

ശങ്കരോപാഖ്യാനം.

കുഞ്ഞു
ജനാർദ്ദനമേനോൻ

വി. വി. പ്രസിദ്ധീകരണശാല,
എറണാകുളം.

1935

ശങ്കരോപാഖ്യാനം.

കുന്തള
ജനാർദ്ദനമേനോൻ

വി. വി. പ്രസിദ്ധീകരണശാല,
എറണാകുളം.

1935

ശങ്കരോപാഖ്യാനം.

ഒന്നാം അധ്യായം

ഓരായരത്തിയിരുത്തു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഭാരത-
വർഷം നാനാമതാനയായികളാൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞു കിട-
ക്കുകയായിരുന്നു. ശൈവന്മാർ, വൈഷ്ണവന്മാർ, ശാക്തേ-
യന്മാർ, ഗാണപത്യന്മാർ എന്നു തുടങ്ങി ഗ്രഹഭൂതോപാ-
സകന്മാർ വരെ അസംഖ്യം മതക്കാർ പരസ്പരം ഘോര-
തരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമല്ല,
ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ
പ്പോലും അവർ തമ്മിൽ രോഷത്തോടെ പിണങ്ങിയിരു-
ന്നു. മൃഗബലി മാത്രമല്ല, നരബലിയും ഈശ്വരാർച്ച-
യായി അന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. “നന്നല്ല ഭൂലോകവൃത്താ-
ന്തമോതുവാൻ; മന്നിടം വല്ലാതെ കെട്ടുപോയി വിഭോ!”
എന്ന് ഈശ്വരനെ നോക്കി സുമനസ്സുകൾക്കുവിചാദിക്കേ-
ണ്ട നിലയായി. അന്നു ബൌദ്ധമതം അനാഥമാക്കിപ്പോയി,
വെറും വേദനിരകന്മാരായതിനാൽ അവരോടു വൈദിക-
ന്മാർക്കു വെറുപ്പു വളർന്നിരുന്നു.

ശങ്കരവിജയമെന്ന കാവ്യപ്രകാരം സുധനപാവെന്ന
രാജാവിന്റെ കാലമാണപ്പോൾ. സൽഭരണത്താൽ ഭൂ-
മിയെ അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗമാക്കിപ്പോൽ. ബുദ്ധമതസ്ഥനാ-
ണ് ആ രാജാവ്. ബൌദ്ധമതത്തെ അദ്ദേഹം എല്ലാ-
വിധത്തിലും വർദ്ധിപ്പിച്ചുപോന്നു. എപ്പോഴും ആ രാജ-
സദസ്സു ബൌദ്ധപണ്ഡിതന്മാരാൽ അലംകൃതമായിട്ടാണി-
രുന്നത്.

ഇക്കാലത്തു കുമാരിലഭട്ടൻ എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ പുതിയൊരു മതത്തോടുകൂടി ആവിർവിച്ചു. വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തെ ആധാരമാക്കിയ പൂർവ്വമീമാംസയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തതു ബൈതലൂരുവിൽനിന്നാണ്. അങ്ങിനെ ബൈതലൂരുതത്ത്വങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയാൽ തന്റെ മനസ്സിനു തൃപ്തിയാകാത്തതാൽ അദ്ദേഹം വേദാഭ്യയനം ചെയ്തു. വേദത്തിൽനിന്നു പുതിയൊരുമതത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായി. ഭാട്ടമതം എന്നു അതു വിശുതമായി വന്നു.

സ്വന്തം മതത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുമാരിലഭട്ടൻ പുറപ്പെട്ടു. വേദമാണ് തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രമാണമെന്നും, അതിന്നെതിരായ ബൈതലൂരുതത്വം സത്യമല്ലെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാടുകളെയെല്ലാം ജയിച്ചുതുടങ്ങി. ശൈവവൈഷ്ണവാദികളായ വൈദികന്മാരെ തന്റെ പൂർവ്വമീമാംസാസിദ്ധാന്തംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വശീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അപ്രകാരം മഹാബലനായിത്തീർന്ന കുമാരിലഭട്ടൻ ബൈതലൂരുപണ്ഡിതന്മാരോടു വാദിക്കുന്നതിലേക്കു ഒരു നാൾ രാജസഭസ്സിൽത്തന്നെ ചെന്നു. ആ പണ്ഡിതാഗ്രണിയെ രാജാവു എതിരേറുചെന്നു രാജധാനിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്നു യഥാവിധി സല്ലരിച്ചു. ഭട്ടൻ രാജാവിനെ ആശീർവിച്ചു. സ്വപ്നപീഠത്തിന്മേൽ ഉപവേശിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, ബുദ്ധമതാനുയായികളായ സൗഗതന്മാരാൽ ആവൃതമായ ആ സഭസ്സു ആകമാനം കേൾക്കുമാറു രാജാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു അന്വേഷത്തിനായി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ചൊല്ലൊണ്ട നീ, ശ്രുതിദൂഷകനിശേഘാഷ-
 യുക്തരായ്, നീചരാ, യേററം മലിനരായ്
 വത്തിക്കുമിഞ്ചലിഭൂക്കൾ തമ്മോട-
 മൊത്തുവാണീടുന്നതെന്തിനാണിങ്ങിനേ?
 കോകിലമേ, നിനക്കൊട്ടമിസ്സംസദ്-
 മാകാത്തതാ, നിതില്ലെങ്കിൽ നീ ഞ്ഞാലുനാം.”

ഭട്ടൻ ഇതിൽ അന്തർവിച്ഛിച്ഛിരിക്കുന്നത് എന്താ-
 ണെന്നു രാജാവിന്നു മനസ്സിലായി. ബൈലന്മാർ ഇതു
 കേട്ട്, ചവിട്ടുകൊണ്ട സപ്പങ്ങളെപ്പോലെ രുഷിരാജ്ഞീൻ.
 ഭട്ടനാവട്ടെ, യുക്തികുറാരാകൊണ്ടു ബുദ്ധസിദ്ധാന്തവുഷ്ണ
 ണ്ണെ മുറിച്ചു ബൈലന്മാരുടെ ക്രോധാഗ്നി ക്കു വിറകിട്ടു
 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ സഭസ്സു, ഉഗ്രരോഷത്താൽ
 പാടലവണ്ണപൂണ്ട ബൈലമുഖാവലിയാൽ, ബാലാ
 തപാകൊണ്ടു ആതാമ്രമായ താമരപ്പൊയ്ക്കപോലെ ശോ
 ഭിച്ചു. പരസ്സരാ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടു അവിടെ വാദ
 പ്രതിവാദം വളന്നു. അവിടത്തെ നിശേഘാഷം രസാതല
 ണ്ണെത്തപ്പോലും പിളന്നേക്കുമോ എന്നു തോന്നത്തക്കവണ്ണം
 ചേരമായി. ഒടുവിൽ, സൗഗന്ധ്യമാരൊക്കെയും പരാ
 ജിതന്മാരായി മെന്തത്തിൽ അടങ്ങി. അപ്പോൾ രാജാവു
 ഭട്ടനോടു പറഞ്ഞതാവിതു:—

“അങ്ങേക്കുണ്ടായ ഈ വിജയത്തെ ഞാൻ അത്ര പ
 രിഗണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയോളം വാക്സാമത്വം ഇവ
 ക്കാക്കുമില്ലെന്നു മാത്രമേ ഇതിൽനിന്നു ധരിക്കുവാൻള്ളു.
 അങ്ങയുടെ മതമാണു ദൈവസമ്മതമെങ്കിൽ അതു എ
 നിക്കു ചോദ്യമാകുവാൻ അങ്ങു അതുകൾ വല്ല
 തും ചെയ്യണം. ഇക്കാരണ പൂർവ്വതശ്രംഗത്തിൽനിന്നു
 അപായംകൂടാതെ താഴെ ചാടിനീല്ക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങ

യുടെ മതത്തിന്ന് ഇതരശാപരസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കും.”

മലയുടെ കൊടുമുടിയിൽനിന്ന ഭൂമിയിലേക്കു ചാടി വരികയെന്നതു സംഭ്യമല്ലെന്നും ഭട്ടൻ ഇതിൽ നശിച്ചു വെന്നും ബൈബിളന്മാർ നിശ്ചയിച്ചു പരസ്പരം നോക്കി. ഭട്ടൻ ഈ രാജവിധി കേട്ടപ്പോൾ ഒട്ടം കൂസലുണ്ടായില്ല. ഉടനെ, നിശ്ചയബുദ്ധിയോടെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുചെന്ന് ആ പവ്തത്തിന്റെ ശൗംഗത്തിലേക്കു കേറി അവിടെ വേദങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിച്ചു നിൽക്കുന്നിന്ന്, “വേദപ്രാമാണ്യം സത്യമാണെന്നിരിക്കിൽ എനിക്കു അപായമുണ്ടാകുന്നതല്ല,” എന്നു വിശ്വാസത്തോടെ ഗർജിച്ചു അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലേക്കു ചാടി. പഞ്ഞിക്കെട്ടെന്നു പോലെയാണു് ആ വേദഭക്തൻ ഭൂമിയിൽ വീണതു്. ഈ അത്ഭുതം കണ്ടു്, ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങിനെയാണു വേദം രക്ഷിക്കുകയെന്നു ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടു വൈദികബ്രാഹ്മണന്മാർ വിജയഘോഷത്തോടെ കൂട്ടംകൂട്ടമായി അവിടെ വന്നുകൂടി. “ഭജനസംസർഗ്ഗംകൊണ്ടു ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഇത്രനാളും കെടുത്തുകൊണ്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞതു്,” എന്നു രാജാവിന്നു തോന്നി. എന്നാൽ ബൈബിളന്മാർ മാത്രം അപ്പോഴും പിണങ്ങിനിന്നതേയുള്ളു. മണിമന്ത്രയുഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഇങ്ങിനെ ഗാത്രഗോപനം ചെയ്യുവാൻ ചിലർക്കു കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്നും ഇതു് അത്ഭുതമോ ദൈവികമോ അല്ലെന്നും അവർ വാദിച്ചു. അതു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്നു് അവരോടു ദേഷ്യമുണ്ടായി.

“എന്നാൽ, ഞാൻ ഇനി വേറെയൊരു പരീക്ഷകൂടിയും ചെയ്തേക്കാം. ഇരുകക്ഷികളിൽ ആരു തോൽക്കുന്നുവോ അവരെ ഞാൻ ചക്കിലിട്ടാട്ടിച്ചു കൊല്ലിക്കുമെന്നും അറിയേണ്ടതാണു്,” എന്നു രാജാവു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

ബൈലാപണ്ഡിതന്മാരുടേയും കുമാരിലഭട്ടേന്റേയും മുമ്പിൽ രാജാവു് അകത്തുവെച്ചു വായ കെട്ടിയ ഒരു കുടം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നുവെച്ചു്, ഇതിന്നുള്ളിൽ എന്താണുള്ളതെന്നു സത്യം പറയുന്നതാരോ അവർക്കാണു ജയം എന്നു വിധിച്ചു. കുടത്തിന്നുള്ളിലുള്ളതു് എന്താണെന്നു് അപ്പോൾത്തന്നെ പറയുവാൻ ആരും മുന്നിട്ടില്ല. നാളെ പറഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നേറു് അന്നു് അവരെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു.

പിറ്റേന്നാൾ ഇരുകക്ഷികളും യഥാകാലം രാജസഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ കുടത്തിന്നുള്ളിൽ സപ്പമാണുള്ളതെന്നു സേതുഗതന്മാർ പറഞ്ഞു. അല്ല; പന്നഗശായിയായ ഇന്ദിരാകാന്തനാണുകുടത്തിൽ, എന്നാണു വിപ്രജനാവൃതനായ ഭട്ടപാദൻ പറഞ്ഞതു്. സേതുഗതന്മാർ പറഞ്ഞതാണല്ലോ വാസ്തവമെന്നും, ഭട്ടൻ പരാജിതനായി നശിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നും വിചാരിച്ചു രാജാവിന്റെ മുമ്പം വാടിത്തളന്നു. ആ കുടത്തെ തുറന്നുകാണിക്കേണമെന്നു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടാകയാൽ മാത്രം അദ്ദേഹം അതിന്നൊരുങ്ങി.

അടച്ചിരുന്ന വായ തുറന്നു കുടത്തിന്നുള്ളിലേക്കു രാജാവു നോക്കി. അതുതന്നെമെന്നു പറയേണ്ടു. താൻ അടക്കിയിരുന്ന സപ്പത്തെ അതിൽ കാണുന്നില്ല. വിഷ്ണുവിഗ്രഹം, ഭട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതിലുണ്ടുതാനും.

ഭട്ടനിൽ രാജാവിന്നു പൂണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടായി. അപ്പോൾത്തന്നെ വേദനിരുകന്മാരുടെ നിഗ്രഹത്തിനായി രാജാവു കാപ്പുകെട്ടി. സേതുമുതൽക്കു ഹിമാലയംവരെയുള്ള സർവ്വ ബൈലാപണ്ഡന്മാരേയും കൊന്നൊടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ കിങ്കരന്മാർക്കു് ആജ്ഞ കൊടുത്തു.

ദൃഷ്ടദോഷൻ പാരമിഷ്ടനാണെങ്കിലും
 ശിഷ്ടനാൽ വദ്യനാകുന്നു നിസ്സംശയം;
 സന്മാന്യനാകമാജാമദ്ഗ്വൻ തൻറെ-
 യമ്മയെക്കൂടിയും പണ്ടു കൊന്നില്ലയോ?”

എന്നാണ് ഈ ചോരസംഭവത്തിനു തൽകഥ പാടിയ ഒരു കവിയുടെ സമാധാനം.

സുധനപാവു ഭാട്ടമതത്തെ അനുസരിച്ചു ആ മതത്തിനു രാജ്യമെങ്ങും പ്രചാരമുണ്ടാക്കി. തത്പാവലംബിയായ യോഗീന്ദ്രൻ തനിക്ക് യോഗനാശനങ്ങളായെതിരിട്ടു വിപ്ലവങ്ങളെയെന്നപോലെ, ധർമ്മദോഷികളായ ബൗദ്ധന്മാരെയെല്ലാം രാജാവു നശിപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം, കുമാരിലസിംഹനാൽ, സൗഗതവാദണവൃഹം വിധാസിതമായപ്പോൾ ശ്രുതിശാഖകളെല്ലാം പ്രസ്തുതംകൂടാതെ വർദ്ധിക്കുമാറായി.

ഇക്കാലത്തു കേരളത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നത് രാജശേഖരൻ എന്ന രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം, പൂണ്ണാനദീതീരത്തുള്ള വൃഷഭാചലത്തിൽ ലിംഗരൂപിയായെഴുന്ന മഹാദേവനുവേണ്ടി വിചിത്രമായി ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയിച്ചു, അവിടെ വേണ്ടുന്ന പൂജാദികമ്ങ്ങളെല്ലാം വിധിപോലെ നടത്തുവാൻ ബ്രാഹ്മണരെ ഏല്പിച്ചു. ആ പവ്തത്തിന്റെ അരികെ മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിപാവനമായി ഏറ്റവും വിശുതമായ കാലടിഗ്രാമം പ്രശോഭിക്കുന്നു. അവിടെ വിദ്യാധിരാജന്റെ പുത്രനായ ശിവതൂരുവെന്ന വിപ്രൻ ഭാര്യയായ ആയുര്യോടു കൂടി സസുഖം വാണു. സതിയെന്നു ആയുര്യ മറെറാരു പേരു കൂടിയും ഉണ്ടു്. സമൃത്തുണസമ്പൂർണ്ണമായ ശിവഭക്തനാണ് ആ ദമ്പതികൾ. വാക്കിലും ജ്ഞാനത്തിലും ശിവസദൃശ

നായ ശിവഗുരു ഭൂരിവിത്തസാധുക്കളായ പല യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒരുപോലെ സംപ്രീതരാക്കി. ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കല്പവൃക്ഷമാണ് ശിവഗുരുവെന്നു ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിത്തുടങ്ങി. സുന്ദരരൂപനും, പണ്ഡിതാഗ്രേസരനും മഹാധനവാനുമാണ് ശിവഗുരുവെങ്കിലും ഒട്ടും ഗർവ്വമില്ലാതെ ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. ഇതിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം മഹായശസ്ഥിയായി.

എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ശിവഗുരുവിന്ന് ഉണ്ടെന്നിരുന്നിട്ടും അതെല്ലാം അപൂത്രപാകൊണ്ട് അല്പശോഭമായിട്ടാണ് തീരുന്നത്. വയോധികനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്നു പുത്രനുണ്ടായില്ല. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു സന്തതം സന്താപമുണ്ടായി. ഒരുനാൾ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ നോക്കി,

“അയി, വിമലകമലഭൂതചിരന്യനേ വയസ്സായി നമുക്കേറെ, മെന്തിനിച്ചെയ്തു ഞാൻ! തനയനുടെ മുദ്രവദനമകമലിയുമാറു നാം താരാധിപാനനേ, കണ്ടില്ലിതേവരെ. ഇഹ, തനയസുഖമതിനു സദൃശമൊരു വസ്തുവിലെന്നു ചൊല്ലുന്നു മാലോകരെല്ലാവരും. മകനടയ മുഖകമലമഴകിനൊടു നാം കണ്ടു മാനിനീമെഴലേ, മരിക്കിൽ ശുഭം വരും. അതിനു വഴിയിതുവരെയുമവനിയതിലൊന്നുമേയന്നേ പക്ഷണം ചെയ്തു കണ്ടില ഞാനെടൊ. മമജനനമിതുകരുതു ഉവിലിഹ നിഷ്ഫലം മംഗളശീലേ, സുഭഗേ, ധരിക്ക നീ” —

എന്നിങ്ങിനെ വിഷാദത്തോടെ പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോൾ ആ സാധുപീരതമായ ആയു തന്റെ ഭർത്താവിനോടു പറഞ്ഞതാവിതു്:—

“കരളിലഴമഴലിതടനകലവതിനീശാഖ്യ-
കല്പദൃമത്തെനാമാശ്രയിച്ചാൽമതി;
കഴൽപണിയുമവരിലലർശരരിപുവിനോളമുൾ-
ക്കാരുണ്യമേറുന്നതാക്കു പാക്കുവിധേയ.
ജഡിയൊരുപൊഴുതുമിഹ നഹി ശിവനുനിണ്ണയം
ജാഡ്യമേറുന്നതീ മാനുഷന്മാക്കുതാൻ.”

ഇപ്രകാരംഭായു പറഞ്ഞതുകേട്ട ശിവനുള്ള ഉടനേരത്തെ ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തപസ്സിന്നൊരുങ്ങി. അദ്ദേഹം വിഷയസുഖങ്ങളെയെല്ലാം പരിത്യജിച്ചു ഭായുയോടു കൂടി വൃഷഭഗിരിയിൽ പാർത്ത പുത്രാത്മം മഹാദേവനെ ഭജിച്ചു. അങ്ങിനെ, കറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, പ്രഭാതത്തിലൊരനാൾ, ശിവൻ പ്രത്യക്ഷമായി അഭീഷ്ടംപോലെ തനിക്കു പുത്രനുണ്ടാകുമെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതായി അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. അതോടുകൂടി ആ ദമ്പതികൾ തപസ്സുകൾ നിർത്തി, കൃതാത്മതയോടെ ഗൃഹത്തിലേക്കു പോന്നു.

ഇതശപരപ്രസാദത്താൽ ആയുയ്ക്കു് ഗർഭമുണ്ടായി. തേജോമയനായ ഒരു കുമാരനെ ആയു യഥാകാലം പ്രസവിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രകൃതി മുഴുവൻ സെഭോഗ്യത്തോടെ പ്രശോഭിച്ചു കാണുമാറായി. കനകശൈലത്തോടുകൂടിയ ഭൂമിയേയും, വിനയത്തോടുകൂടിയ വിദ്യയേയും പോലെയും, സൂര്യനോടുകൂടിയ ലോകം പോലെയും പുത്രവതിയായ ആയുദേവി വിളങ്ങി.

ശാസ്ത്രഹിതമായ നയോപായങ്ങളാൽ രാജാവിനുണ്ടായ സമ്പത്തുപോലെയും, വൃസനങ്ങളിലൊന്നിലും അകപ്പെടാതെ പണ്ഡിതൻ നേടിയ വിദ്യപോലെയും, നിശ്ശേഷം നിരഭ്രമായ്ക്കിന് ആകാശത്തിൽ തെളിഞ്ഞുവീളുന്ന ചന്ദ്രനെപ്പോലെയും ആ കുമാരൻ പിതൃജനത്തിന്നു് ആഘോഭം വളർത്തിക്കൊണ്ടു വളന്നു. ശിവാനുഗ്രഹത്താൽ സഞ്ജാതനായതുകൊണ്ടു് ആ കുട്ടിക്കു് ശങ്കരൻ എന്നു് പേർ വിളിച്ചു.

ദിവ്യപ്രതിഭാശാലിയായ ശങ്കരൻ ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ വിദ്യകളിലെല്ലാം കുശലിയായി. എന്നാൽ, മകന്റെ ആ അമാനുഷബുദ്ധി കണ്ടു് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു ശിവഗുരുവിന്നു് അധികം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ യോഗമുണ്ടായില്ല. മകന്നു് ഉപനയനം കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പുതന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. ഭർത്തുവിയോഗത്താൽ ശോകാർത്തയായിത്തീർന്ന ആയുധ്യുക്തന്റെ ഓമനമകനുവേണ്ടി, പിന്നെയും ജീവിതദാരുതെ വഹിക്കേണ്ടിവന്നു. ശങ്കരന്റെ ഉപനയനകർമ്മ ബന്ധുജനത്തിന്റെ സാഹായ്യത്താൽ ആയുധാണു് നടത്തിയതു്. അനന്തരം ശങ്കരൻ വേദാധ്യയനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

മുമ്പുതന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതു് അനായാസേന ഉരുക്കഴിക്കുംപോലെയാണു് ശങ്കരൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതു്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾകൊണ്ടു് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പൂർവ്വികവും നവീനവുമായ സർവ്വമതങ്ങളിലും ആ ബാലൻ വിദഗ്ദ്ധനായി.

ഇപ്രകാരം ഗുരുകുലത്തിൽ പാക്കുന്നകാലത്തു്, ഒരുനാൾ ശങ്കരൻ തന്റെ ചങ്ങാതിമാരോടുകൂടി അവിടെയൊരു വിപ്രന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ഭിക്ഷയ്ക്കുചെന്നു. ആ ഇല്ലത്തിലെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണു്. അ

തമിഴുവന്ന ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ഭിക്ഷുകൊടുക്കുവാൻ വകയില്ലായ്മയാൽ പാവപ്പെട്ട ഗൃഹിണിക്കു അതീവ പരിതാപമുണ്ടായി. എന്നാൽ, അതുമിയെ വെറും കൈയോടെ അയയ്ക്കുന്നത് പാപമാണെന്നു ആ സാധുപിക്ഷ തോന്നുകയാൽ ഒരു നെല്ലിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു ശങ്കരന്നു കൊടുത്തു. ഇതിൽനിന്നു അവിടത്തെ അവസ്ഥയെല്ലാം ശങ്കരന്നു മനസ്സിലായി. ആ ഗുണവതിയായ ഗൃഹിണിയിൽ ആ ബാലൻ കരുണാർഭുനായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ ആ അനുഗൃഹീതനിൽനിന്നു ലക്ഷ്മീദേവിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു വിശുതമായ ശ്രീസ്തുതി, അഥവാ, കനകധാരസ്തുതി ഉടൻ പുറപ്പെട്ടു. ഈ സ്തോത്രംകേട്ട് ഐശ്വര്യാധിദേവതയ്ക്കു സംപ്രീതിയുണ്ടായിരുന്നെന്നും, ശങ്കരന്റെ അഭീഷ്ടംപോലെ ആ ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തെ തങ്കനെല്ലിക്കുകൾകൊണ്ടു നിറച്ചുവെന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

ഉത്തമാംഗനകൾ അനുരൂപനായ ഭർത്താവിനോടു ചേർന്നുപോലെ, സർവ്വകലകളും ശങ്കരനെ പ്രാപിച്ചു സമൃദ്ധിപ്പെട്ടു. വിദഗ്ദ്ധന്മാരെക്കൊണ്ടു ആ ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ ശങ്കരൻ യശസ്വിയായി. ഏഴുവയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്നു പഠിക്കുവാൻ ഇനിയൊന്നുമില്ലെന്നായത്രെ. വിദ്യയിലെമ്പൊഴും രൂപത്തിലും ജഗന്മോഹനനായിട്ടാണു് ശങ്കരൻ വളർന്നു്. ദേവലോകത്തിലെ ഉപവനത്തിന്നുള്ളിൽ പ്രകാശിച്ചുനില്ക്കുന്ന കല്പകവൃക്ഷങ്ങൾപോലെയും, ആ കല്പതരങ്ങളിൽ നിറയെ വിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന പൂനിരപോലെയും ആ പുഷ്പവൃന്ദങ്ങളിൽ അണഞ്ഞുകൂടിയ വണ്ടണിപോലെയും ശങ്കരന്നുള്ള സൽഗുണപരമ്പരയ്ക്കു അവസാനമില്ലപോൽ. കമനീയവസ്തുക്കളുടെ ദോഷങ്ങളെയോർത്തു അവയെല്ലാം അദ്ദേഹം കൈവെടിഞ്ഞു. ക്രോധവും ഹിംസയും പരുഷവാക്കും

ക്ഷമയാൽ അദ്ദേഹം അകറ്റി. ലോഭമോ, ദൈന്യമോ, കള്ളമോ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇല്ലെന്നായി. അനന്യായാൽ മാതൃസ്തുത നശിപ്പിച്ചു. ധർമ്മലോപത്തിന്നു ഹേതുവായ മദത്തിന്നും, ഞാനെന്ന ഭുള്ളിന്നും അദ്ദേഹത്തെ തീണ്ടുവാൻപോലും കഴിഞ്ഞില്ല. തന്നെക്കാൾ മീതെയാണ് സർവ്വജനങ്ങളുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരം. തൃപ്തിയാൽ തൃഷ്ണയെ അദ്ദേഹം നീക്കി എപ്പോഴും ശാന്തനായി. ശങ്കരനാൽ കുലവും, ശീലത്താൽ ശങ്കരനും, വിദ്യയാൽ ആ ശീലവും, വിനയത്താൽ ആ വിദ്യയും പ്രശോഭിക്കുമാറായി. ശങ്കരന്റെ വാഗ്ഗേഹഭവം കണ്ടാൽ, പതഞ്ജലിയും കണ്വാദനം കപിലനും മറ്റുള്ള ഭഗ്വന്മാരും അദ്ദേഹം താണുപോയിയെന്നു തോന്നും. തന്റെ ജിഹ്വാരംഗത്തിൽ നൽകുന്നതെന്നു ഭാരതീദേവിയുടെ തൂക്കാൽ ചിലമ്പൊച്ചയോ, മേഖലാരാവമോ, കങ്കണസ്ഥലാൽക്കാരമോ എന്നു തോന്നുംപോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു വാക്കുകൾ പുറപ്പെടുക. ചോരവർഷാരംഭത്തിൽ സംജാതമാകുന്ന മേഘഗംഭീരചോഷത്തോടു സദൃശമായി, കൊടുങ്കാറ്റിനോടു ഓളംകൊള്ളുന്ന സാഗരകല്ലോലങ്ങളുടെ ആ മദമൊക്കെയും നശിപ്പിക്കുന്നതായി, തെളിഞ്ഞുവിരിഞ്ഞ പിച്ചിപ്പുകൾക്കു നരമണം കൊണ്ടുള്ള ഉറ്ററത്തെ കെടുത്തുവിടുന്നതായി ശങ്കരവാണി പരിശോഭിച്ചു. ഇത്രയുമെല്ലാം ഏഴുവയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ആ അതുഭുതബാലൻ സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അനന്തരം ഗുരുക്കുലത്തിൽനിന്നു വിട്ട്, അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ശങ്കരൻ സ്വഗൃഹത്തിൽ പാർപ്പുതുടങ്ങി.

രണ്ടാം അധ്യായം

മാതാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടും, വേദോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും, അഗ്നിസൂത്രന്മാരെ പൂജിച്ചുകൊണ്ടും മഹാതേജസപിയും മഹായശസപിയുമായി ശങ്കരൻ വാണു. ക്രോധവശമായ യുവാക്കന്മാർപോലും ശങ്കരന്റെ സാമീപ്യംകൊണ്ടു ശാന്തന്മാരായേക്കാം. ആ ബാലൻ മഹാവൃദ്ധന്മാർക്കുടിയും ആസനം നൽകുകയെന്നാടി. കാണുന്നവരൊക്കെയും ശങ്കരൻ വശംഗതരാകുകയെന്നു വന്നു. ഇങ്ങിനെ തന്റെ പുത്രൻ ഇത്രയും ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ വിദഗ്ദ്ധനായതാൽ സർവ്വജനപൂജിതനായതു കണ്ടു് അമ്മയുണ്ടായ ആറ്റാദത്തിന്നു് അളവില്ല.

ആയുർദേവി ഒരുനാൾ നദിയിൽ ചെന്നു സ്നാനം കഴിഞ്ഞു് തിരിയെ വരുമ്പോൾ, അന്നു് നടുവേനൽക്കാലമായിരുന്നതിനാൽ, മാറ്റമദ്ധ്യേ റെയിലേററു തളന്നു് നിഴലുള്ളടത്തു തങ്ങിനിന്നതുകൊണ്ടു്, വീട്ടിൽ എത്തുവാൻ അല്പം വിളംബിച്ചു. അമ്മയുടെ വരവുകാണാതെ ശങ്കരൻ ഉല്ലാസത്തോടെ തിരഞ്ഞുചെന്നു. നടന്നുവലഞ്ഞും വാടിത്തളന്നുംകൊണ്ടു വരുന്ന അമ്മയെ കണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്നു വലുതായ സങ്കടമുണ്ടായി. അമ്മയെ ശീതളോപചാരങ്ങൾകൊണ്ടും സാന്ത്വനവാക്കുകൾകൊണ്ടും സമാശ്വസിപ്പിച്ചു വീട്ടിലേക്കയച്ചതിൽപ്പിന്നെ, തന്റെ അമ്മയ്ക്കു് ഇനിയൊരിക്കലും ഈ ഭൂഖത്തിനിടയാകരുതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു്, ആ നദിയെ തന്റെ ഇല്ലത്തിന്നരികേക്കുടി ഒഴുക്കുമാറാക്കുവാൻ ശങ്കരൻ ഉദ്യമിച്ചു. ജ്ഞാനാലയമായ ആ തേജോമയൻ മനുപ്രഭാവത്തോടു്

കൂടിയ പദ്യങ്ങളാൽ പുണ്യാനദിയെ സ്തോത്രംചെയ്തു സംതുഷ്ടയാക്കി.

പിറന്നൊരാൾ രാവിലെ സുഖശീതളവായുവിന്റെ സ്പർശം മുമ്പിലാത്തവണ്ണം ഏല്ക്കുകയാൽ വിസ്മയത്തോടെ കൂടിയാണ് ആളുകൾ ഉണർന്നത്. അവർ വെളിയിലേക്കു കടന്നു നോക്കുമ്പോൾ, ആയുധങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ അരികിൽക്കൂടി പുണ്യാനദി തിരിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കണ്ടു. അവർക്കുണ്ടായ അത്ഭുതത്തിന്നു അവധിയില്ല. ശങ്കരന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഇങ്ങിനെ സംഭവിച്ചതെന്നറിഞ്ഞ് ആ ബാലനെ എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചു.

ശങ്കരന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പറയുന്നതുകേട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ കാണുവാൻ കേരളരാജാവിന്നു അഗ്രഹമുണ്ടായി. തന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടവും വിലകൂടിയതുമായ ധനം ആനയാകയാൽ, ശങ്കരൻ ചില ആനകളെ കാഴ്ചവെച്ചു സംബ്രീതിചേർത്ത്, ആ അത്ഭുതബാലനെ തന്റെ രാജധാനിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ തന്റെ സചിവോത്തമനെ രാജാവു നിയോഗിച്ചു. അപ്രകാരം സചിവൻ ചെന്നു ശങ്കരനെ കണ്ടു വിനയാനപിതം ഉണർത്തിച്ചതാവിതു:—

“മഹാത്മാവേ, ധീരനും വീരനും യശസ്വിയുമായി വാഴുന്ന കേരളമഹാരാജാവിന്റെ ആജ്ഞയാലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ കാണുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പുണ്യകർമ്മയോഗത്താൽ എനിക്കു അങ്ങയെ കാണുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. സർവ്വദാ പുജിതനുമായ സൂരീന്ദ്രന്മാർ പലരും വിരാജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാസഭസ്സാണ് രാജാവു എഴുന്നള്ളുന്നത്. ഇരതിബാധകളെല്ലാം നീക്കി

നീതിമാനും ഭൂതിമാനുമായി മഹാരാജാവു ഭൂമിയെ പരിപാലിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ജയിച്ചു കലഭീപനാണദ്ദേഹം. ഭവഭയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ അങ്ങയുടെ പാദപത്മധൂളിക്കായി സാരജ്ഞനും കീർത്തിമാനുമായ രാജാവു കാംക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേയ്ക്കു കാഴ്ചയായി അദ്ദേഹം അയച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദന്തീദ്രുൻ ഈ രാജ്യത്തു ജളവയിൽവെച്ചു ഏററവും മികച്ചതാണ്. ഇതിന്നു മദംക്രമമെങ്കിലും ദോഷം തെല്ലമില്ല. സ്നേഹത്തോടെ രാജാവു തന്നെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ചയെ അങ്ങു സാദരം കൈക്കൊണ്ടാലും. തന്റെ പാദപാസുക്കളാൽ രാജമന്ദിരത്തെ പരിപൂർത്തമാക്കുന്നതിന്നു അങ്ങേയ്ക്കു കാരുണ്യമുണ്ടാകണം.”

ഇതിന്നു ആ ബ്രഹ്മവീര്യനായ ശങ്കരനണ്ണി നൽകിയ ഉദാരമായ ഉത്തരം ഇങ്ങിനെയാണ്:—

“ബ്രഹ്മചാരികളാണു ഞങ്ങൾ. ഭിക്ഷാനും മാത്രമാണു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകഴിയുന്നത്. ഉടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു മാനോൽ മാത്രമേ വേണ്ടതുളളൂ. ഈ മട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുപോരുമ്പോൾ ഈ ആനയേയും മറ്റും കൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു എന്തു കാര്യമാണുള്ളതു്? ഇതൊക്കെയും തിരിയെ എടുത്തുകൊണ്ടു് അങ്ങു യഥാസുഖം പൊയ്ക്കൊണ്ടാലും! നിഷ്കാമന്മാരായ ബ്രഹ്മചാരികൾക്കു് ഈ വക രാജകീയാധംബരമൊന്നും അപേക്ഷിതമല്ലെന്നു് അങ്ങു് ചെന്നു രാജാവിനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണം. വണ്ണശ്രമധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ആളാണു രാജാവു്. വണ്ണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ആശ്രമവിധിക്കും പ്രതികൂലമായി രാജാവു് ഒന്നുകൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കരുതു്. ധർമ്മനിർവ്വഹണത്തിൽനിന്നു് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വ്യതിചലി

ക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇത് അദ്ദേഹത്തെ വഴിപോലെ ഉണർത്തിക്കുകയും വേണം.”

ഇത്രയും കേട്ടതോടുകൂടി മന്ത്രിക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടിവന്നു. അദ്ദേഹം ചെന്ന രാജാവിനെ കണ്ട് ഉണ്ടായതെല്ലാം അറിയിച്ചു. “എന്നാൽ, നാംതന്നെ അങ്ങോട്ടു ചെന്നേക്കാം” എന്നു നിശ്ചയിച്ച രാജാവ് യഥാകാലം പുറപ്പെട്ടു.

വിപ്രകുമാരന്മാരോടുകൂടി മേവുന്ന ആ ഭാസുരഗാത്രനായ ശങ്കരനെ രാജാവു കണ്ടു. ബാലനാണെങ്കിലും, ബ്രഹ്മതേജസ്സമുദ്ധനായ ആ വരദനെ രാജാവു പലവരുനമസ്കരിച്ചു. ആശീർവാദം ചെയ്ത് ശങ്കരൻ കുശലപ്രശ്നം തുടങ്ങിയപ്പോൾ, വൃദ്ധന്മാരെയൊക്കെയും അതിശയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭാവം കണ്ട് രാജാവു വിസ്മിതനായി. അദ്ദേഹം പതിനായിരം വരാഹൻ ശങ്കരനു കാഴ്ചവെച്ചു.

ആ രാജാവ് ഒരു കവികൂടിയുമാണ്. അദ്ദേഹം മൂന്നുനാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ മൂന്നും താൻ തന്നെ വായിച്ചു ശങ്കരനെ കേൾപ്പിച്ചു. ശങ്കരൻ ആ ഉത്തമകാവ്യങ്ങളെ അഭിനയിക്കുകയും, തന്നിൽനിന്ന് എന്തുവരമാണു വേണ്ടതെന്നു രാജാവിനോടു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്നിൽ ആ ബ്രാഹ്മണപുംഗവന് ഇത്രയും സംപ്രീതിയുണ്ടായതിൽ രാജാവ് ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നോടു തുല്യനായി തനിക്കൊരു പുത്രനുണ്ടാകേണമെന്നാണു തന്റെ പ്രാർത്ഥനയെന്നു കൈകൂപ്പിനിന്ന് അറിയിച്ചു. യഥാകാലം ഭവിക്കുമെന്നു ശങ്കരൻ രാജാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, തനിക്കു കാഴ്ചയായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വപ്നനാണുങ്ങൾകൊണ്ട് തനിക്കു കാഴ്ചമൊന്നുമില്ലായ്ക്കാൽ അതെല്ലാമെടുത്തു വേറെയാക്കെങ്കിലും കൊടുത്തുകൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞു മടക്കിക്കൊടുത്തു.

പിന്നീട്, വംശവൃദ്ധിക്കായി പരമത്മാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേദോക്തപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് ശങ്കരൻ രാജാവിനെ അയച്ചത്.

പണ്ഡിതന്മാരായ പല കവികളും അമാനുഷപ്രഭാവനായ ശങ്കരനെ തുരുവായി വരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചുതുടങ്ങി. തനിക്കുള്ളതായ സർവ്വസുഖങ്ങളിലും ശങ്കരൻ ആ ശിഷ്യന്മാരേയും ഉൾപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം സർവ്വാർത്ഥതത്വജ്ഞാനം സർവ്വസൽഗുണപൂർണ്ണനാകയാൽ, ഒട്ടും തുളുവായെ എല്ലാവരോടും ലെരുകികരീതിയിൽ ഉപചാരത്തോടെയാണ് ഇടപെട്ടു പോന്നത്. സർവ്വമാർത്ഥവിനെ ആമോദിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഉത്സുകനായി വർത്തിച്ചു.

അധ്യയനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകനെക്കൊണ്ടു വിവാഹം നടത്തിക്കുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. തന്റെ ഏകപുത്രനിൽനിന്നുവേണമല്ലോ ആ വംശം വർദ്ധിക്കുവാനെന്നും, ഗുണവതിയായ സ്ത്രീയുണ്ടായാൽ ഈ വാർദ്ധക്യകാലത്തു് തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആളാകുമല്ലോ എന്നും നിശ്ചയിച്ച് പുത്രനായി വധുവിനെക്കുറിച്ചു ബന്ധുക്കളോടുകൂടി ആയ്യാദേവി ആലോചിച്ചുതുടങ്ങി.

ഇക്കാലത്തു ശങ്കരനെ കാണുവാൻ അവിടെ വന്ന ചില മഹാമുനികളിൽനിന്ന് തന്റെ പുത്രനു മപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സുവരേയ്ക്കു മാത്രമേ ആയുസ്സുള്ളുവെന്നു ആയു അറിഞ്ഞു. അതു കേട്ടതോടുകൂടി ആ പുത്രവത്സല—

“അങ്കുശം തറയ്ക്കുവാൻ ഹസ്തിനിയെന്നപോലെ
സങ്കടം സഹിക്കുവാൻ ശക്തയല്ലാതെയായാൾ;
ആശ്വാസമുണ്ടാക്കാൻ പത്മിനിയെന്നപോലെ
ശോഷിതയായി ബാലേവിച്ചിടുന്നാളതിമാത്രം;

വമ്പിച്ചതായ വായുവേറെ വീശുകയാലേ
രാഭയെന്നതുപോലെ കമ്പിതയായിടീനാൾ.”

അപ്പോൾ, പ്രാജ്ഞനായ ശങ്കരൻ അമ്മയെ ഇങ്ങിനെ സാന്ത്വനം ചെയ്തു:—

“ഈ നിസ്സാരമായ സംസാരാവസ്ഥയെയേതു് അമ്മ ഇങ്ങിനെ അകാഞ്ചനയിൽ വേദിക്കുന്നതെന്നിനാണു്? കൊടുംകാറ്റിൽ കമ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടിക്കൂറ്റത്തുമ്പുപോലെ അത്രയും ചഞ്ചലമായ ഈ ശരീരത്തിൽ മൃശാന്താകൾക്കുപോലും സ്ഥിരബുദ്ധി ഭവിക്കുന്നതല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ, അഥവാ, ഈ നാട്ടിൽത്തന്നെ എത്രയെത്ര അമ്മമാരും എത്രയെത്ര മക്കളും ഉണ്ടായി? ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എവിടെ? പെരുവഴിയിൽവെച്ചു പാമ്പന്മാർ തമ്മിൽ താൽക്കാലികമായി ഇടപെടുമ്പോലെയാണു് ഈ സംസാരത്തിലെ സംഗങ്ങളെല്ലാമെന്നു ഞാൻ അമ്മയ്ക്കു പറഞ്ഞുതരേണ്ടതില്ലല്ലോ. മോഹത്താൽ ഈ സംസാരത്തിൽ ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു് ഒരിക്കലും സുഖമുണ്ടാകുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു്, നിത്യാനന്ദത്തിനായി സത്യാസത്തെ പ്രാപിക്കുവാനാണു് ഞാൻ യത്നിക്കുന്നതു്.”

മകന്റെ ഈ സാന്ത്വനം അമ്മയ്ക്കു കണ്ണുതുലമായിട്ടാണു തീർന്നതു്. അമ്മയുടെ പിന്നത്തെ വാക്കു കണ്ണുനീരോടെ സഗൽഗദമാണു പുറപ്പെട്ടതു്.

“എന്റെ മകനേ, നീ എത്ര ഘോരമായ വാക്കാണു് എന്നോടു പറഞ്ഞതു്! ഈ വിചാരം നീ തീരെ വെടിയണ. ഞാൻ പറയുന്നതു് എന്റെ മകൻ കേൾക്കണം. നിശ്ചയമായും നീ ഗൃഹസ്ഥനായി വാഴേണ്ടുന്നവനാണു്. പുത്രോൽപ്പാദനത്താൽ വംശത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കയും, യാ

ഗാനഘോഷങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ തൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തതിൽപ്പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിനക്കു സന്യാസിയാകാമല്ലോ. അങ്ങിനെയാണു പണ്ടുപണ്ടേയുള്ള മുറ. എന്റെ ഒരു മകനാണു നീ. നീയില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങിനെയാണു ജീവിക്കുക? ശോകത്തോടെ ഈ ദുർഗജീവിതത്തെ ഞാൻ മരണത്തോളം വഹിച്ചുകൊണ്ടു ചെല്ലുവാൻ ആളായാൽത്തന്നെ, എനിക്കു ശേഷക്രിയചെയ്യുവാൻ ആരുണ്ടു്? ശേഷക്രിയയ്ക്കു് ആളില്ലാതെ മരിക്കുകയെന്നുവന്നാൽ അതിലധികം ദുഃഖം മനുഷ്യനു വേറെയൊന്നുണ്ടോ? ഇതെല്ലാം നിനക്കു് അറിയാമെന്നിരുന്നിട്ടും ഈ വൃദ്ധയായ അമ്മയെ നിനക്കു പരിത്യജിക്കുവാൻ തോന്നുന്നുവല്ലോ. നിന്റെ അമ്മയുടെ ഈ സങ്കടം കണ്ടു നിന്റെ മനസ്സു കാരുണ്യത്താൽ ഭവിക്കുന്നില്ലെന്നോ!”

അമ്മയുടെ ഈ ദീനവാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ, പിന്നെയൊന്നും പറയുവാൻ ശങ്കരനു കഴിഞ്ഞില്ല. സംസാരത്തിൽ താൻ ഒട്ടും ആസക്തനല്ല. അതുകൊണ്ടു ഗാർഹസ്ത്യത്തിൽ വർത്തിക്കുവാൻ തനിക്കു കഴികയില്ല. തനിക്കു് അപ്പകാലത്തേക്കു മാത്രമേ ആയുസ്സുള്ളു. അത്രയും കാലം ഈ മായയിൽ മയങ്ങിക്കിടന്നു ജീവിതത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കുന്നതു് അറിവല്ല. സർവസംഗപരിത്യാഗിയായി ലോകസേവനം ചെയ്തു് അനുഗമപരയശസ്സു നേടുകയാണു് ഈ കാലത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ടതു്. എന്നാൽ സന്യാസത്തിന്നു വീട്ടിൽനിന്നു ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങുവാൻ അമ്മ അനുജനെ തരുകയില്ലെന്നു റിർതച്ചയായി. അമ്മയുടെ അനുജനെകൂടാതെ താൻ സന്യാസിച്ചാൽ ഗുരുവിനെ അവഗണിക്കുകയെന്ന ദുഷ്ടമ്മാതൃകയ്ക്കു താൻ കർത്താവായേക്കും. എന്നാൽ, അമ്മയെന്ന ഒരു നശപരജീവിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്നുവേണ്ടി, നിഷ്കാ

മമായ ലോകസേവനധർമ്മത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുവാൻ തന്നിട്ടു മനസ്സില്ല. അമ്മയ്ക്കുമുമ്പേ താൻ മരിക്കയാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്തുചെയ്യും? മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയിച്ചില്ലല്ലോ. താൻ സേപ്തയാ സന്യസിക്കുന്നതിനെയെന്നപോലെ, കാലഗത്യാ ഇന്നു താൻ മരിക്കയാണെങ്കിൽ അതിനെ അമ്മയ്ക്കു വിരോധിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? താൻ സന്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കു തന്നെക്കുറിച്ചു കേട്ടുകൊണ്ടേങ്കിലും കഴിയാമല്ലോ. അത്ര പോലും താൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കുമോ? എന്നാൽ, ഇതെന്നും എങ്ങിനെയെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ ചെലുകയില്ല. അമ്മയെ ഉപായത്താൽത്തന്നെ വേണം വഴിപ്പെടുത്തുവാൻ—എന്നിങ്ങിനെ ശങ്കരൻ കരുതിക്കൊണ്ടു് അപ്പോഴത്തെ സംവാദം നിർത്തി.

പുണ്ണജലയായി ഒഴുകുന്ന പുണ്ണാനദിയിൽ പതിവു പോലെയൊരുനാൾ ശങ്കരൻ സ്നാനത്തിനായി ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ വലിയൊരു മുതല വായപിളർന്നുവന്നു ശങ്കരന്റെ കാലുകളിൽ കടിച്ചുവലിച്ചു. അപ്പോൾ ശങ്കരൻ അമ്മയെ വിളിച്ചു് ഉറക്കെ മുറയിട്ടു:—

“അമ്മേ, ഒരു കൂററൻമുതല എന്റെ കാലിൽ കടിച്ചു വെള്ളത്തിലേക്കു വലിക്കുന്നുവല്ലോ. എന്നെ ഇതാ വെള്ളത്തിൽ മുക്കാരായി. അയ്യോ, എനിക്കു യാതൊരു കഴിവുമില്ലാ.”

മകന്റെ ഈ വിളികേട്ടു് അമ്മ ആവേശത്തോടെ വീട്ടിൽനിന്നു് ആററിൻകരയിലേക്കു പാഞ്ഞുവന്നു. വെള്ളം നിറഞ്ഞ നടുപ്പഴയിൽ മുതലയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ടു മുങ്ങാരായി ദീനതയോടെ മുറയിടുന്ന തന്റെ പ്രിയ

പുത്രന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഹൃദയം വെള്ള
രുകിപ്പോയി.

“ഹാ, മഹാദേവ്, എന്റെ ഭർത്താവു മരിക്കുന്നത്
വരേക്കും ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗതി അദ്ദേ
ഹമായിരുന്നു. അതിൽപ്പിന്നെ എനിക്കത്രയുമായുള്ളത്
ഈ ഒരേ മകനാണ്. ഈ എന്റെ മകൻ, അയ്യോ,
മുതലയ്ക്കു തീറ്റയായിട്ടോ ഭവിക്കുന്നത്! ഞാൻ ഇതി
ന്മുമ്പുതന്നെ മരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഇനി എങ്ങി
നെയൊണ് ജീവിക്കുക!—എന്നിങ്ങിനെ ആയ്യാദേവി വില
പിച്ചു.

അപ്പോൾ നദീമധ്യത്തിൽനിന്നു ശങ്കരൻ അമ്മയോ
ടു വിളിച്ചു പറയുകയാണ്:—

“അമ്മയുടെ അനുജന്മാപ്രകാരം ഞാൻ ഈ നിമിഷ
ത്തിൽത്തന്നെ സന്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുതല
യിൽനിന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമായും മോചനം കിട്ടും.
ഞാൻ ജീവിക്കേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്യാസത്തിന്ന്
ഉടനെ അനുമതിതന്നാലും!”

“ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഏതു നിലയി
ലായാലും, എനിക്ക് നിന്നെ കാണുകയെങ്കിലും ചെയ്യാ
മല്ലോ. മരിച്ചവെങ്കിൽ ദർശനസുഖംപോലും ഇല്ലാതെ
ല്ലേ വരിക? അതുകൊണ്ട്, നിന്റെ ജീവിതരക്ഷയ്ക്കു
വേണ്ടി സന്യാസത്തിനായി ഞാൻ നിനക്ക് ഇതാ, അനു
ജ്ഞ തന്നിരിക്കുന്നു.”

ഇങ്ങിനെ അമ്മയിൽനിന്ന് അനുജ്ഞ കിട്ടിയ ആ
ക്ഷണംതന്നെ ശങ്കരൻ മനസ്സാ സന്യസിക്കയും, നക്ര
ത്തിന്റെ വക്ത്രത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനായും ചെയ്തു. അ
ന്നുതന്നെ ആ കുമാരൻ കരയിലേക്കു കേറിവന്ന്, ശോകാ

തരയായി നില്ക്കുന്ന മാതാവിനെ സാന്ത്വനം ചെയ്ത് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“സന്യാസിയായ ഞാൻ ഇനി അമ്മയ്ക്ക് എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചാലും! അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടുന്നതു ചെയ്തതരുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്റെ പൈതൃകമായ ധനത്തെ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന അന്നവസ്ത്രാദികളെല്ലാം യഥാകാലം തരുന്നതിലേക്ക് ഉദാരശീലന്മാരെ ഞാൻ ഏല്പിച്ചുകൊള്ളാം. ആ ധനം കൈവശം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും, മാലോകരെയുള്ള പേടികൊണ്ടും അമ്മയെ അവർ സൗമ്യവൃത്തോടെ രക്ഷിക്കും. വല്ല ദീനവും അമ്മയ്ക്കുണ്ടായാൽ അവർ വേണ്ടപോലെ ചികിത്സിപ്പിക്കും. അമ്മ മരിക്കയാണെങ്കിൽ സംസ്കാരകർമ്മമെല്ലാം അവർ വിധിപോലെ നടത്തും. ഇതെല്ലാം അവർ ഉചിതംപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ജ്ഞാതികളുമുണ്ട്. അമ്മയെ ഇഷ്ടംപോലെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാരോ അവർക്ക് എന്റെ പൈതൃകധനത്തെ അമ്മ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊള്ളുക; അത് എനിക്കു സന്തോഷമാണ്.”

അമ്മ—മകനേ, കൊടിയ മുതലയുടെ വായയിൽനിന്നു സന്യാസംകൊണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മകൻ ജീവിച്ചുവന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യംതന്നെ. സന്യാസത്താൽ നീ എനിക്കുള്ളവനല്ലാതായിക്കിട്ടെങ്കിലും, എന്റെ മനസ്സിന് ആധിയുണ്ടാക്കുന്നത് നിനക്കു നല്ലതല്ലെന്ന് റിക്ഷിൽ എന്നോടു നീ പ്രതിജ്ഞചെയ്യേണ്ടതായി ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ നീ ഏതു രാജ്യത്തായിരുന്നാലും എന്റെ അടുക്കൽ വന്നെത്തണം. എന്റെ ശവദാഹദി ശേഷക്രിയകളെല്ലാം

നീതന്നെ നടത്തണം. നീ ഇതു ചെയ്തയില്ലയോ? ഞാൻ നിന്നെ പ്രസവിച്ചു ഇതുവരെ വളർത്തിയതിന്നു നിന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്രപോലും ഫലം എനിക്കില്ലെന്നു വരേണമോ? ശങ്കരാ, പറയൂ!

“ഞാൻ സന്യസിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മ ഭൂമിയിൽനിന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോൾ വരേണമെന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ എന്നെ അമ്മ മനസ്സുകൊണ്ടു വിളിച്ചാൽ മതി. ഉടൻ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും. അമ്മയുടെ സംസ്കാരകർമ്മം മെല്ലാം വിധിപോലെ ഞാൻ നടത്തിക്കൊള്ളാം. ഇതു സത്യമാണ്. അമ്മ എന്നെ വിശ്വസിച്ചാലും. വിധവയായ അമ്മയെ ഏകപുത്രനായ ഞാൻ പരിത്യജിച്ചു അനാഥയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സന്യസിച്ചത് എന്ന് എന്നെ കുറ്റിച്ചു ആക്ഷേപമായി ഒരിക്കലും അമ്മ വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ അമ്മയോടൊരുമിച്ചു വാഴുന്നതായാലുണ്ടാകാവുന്നതിൽ നൂറുരട്ടി അധികം ഗുണം മേലിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകും.”

ഇപ്രകാരം പ്രതിജ്ഞാപൂർവ്വം അമ്മയെ സാന്ത്വനം ചെയ്തതിൽപ്പിന്നെ ശങ്കരൻ സന്യാസാത്മ്യം വീടും നാടും വിട്ടുവാൻ ഒരുങ്ങി. അമ്മയുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു. സ്വജനങ്ങളെ വിളിച്ചു, “ഞാൻ സന്യസിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു നാടുവിട്ടു ഇതാ പുറപ്പെടുന്നു”വെന്നും “വിധവയായ അമ്മയെ വേണ്ട പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെയെല്ലാവരെയും ഏല്പിക്കുന്നു”വെന്നും ശങ്കരൻ കൈകൂപ്പിനിന്നു വണക്കത്തോടെ അറിയിച്ചു. അവർ അതു സാദരം കൈയേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.

അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി മുമ്പാകിൽ ശങ്കരൻ പൂണ്ണാനഭിയെ സ്വഗൃഹത്തിന്റെ അരികേക്കൂടി തിരിച്ചുവിടുകയും

ണ്ടായല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം ആ നദിയുടെ തീരത്തിലായിവന്നു. ആറിലെ തിരയടി കൊണ്ടു കരയിടിഞ്ഞുതുടങ്ങുകയാൽ ക്രമേണ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നില അപായത്തിലായി. മഴക്കാലത്തു് പൂഴിൽ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ ശ്രീകോവിലിലേക്കു പോലും കടന്നു് ബിംബത്തെ ഇളക്കിത്തുടങ്ങി. ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്നു ക്ഷേത്രത്തെ രക്ഷിക്കാതെ അവിടെനിന്നു താൻ പോകുന്നതു തെറ്റാണെന്നു ശങ്കരനു തോന്നി. അദ്ദേഹം ചെന്നു് ആ കൃഷ്ണബിംബത്തെ കൈകൊണ്ടു താങ്ങിയെടുത്തു് നിർബ്ബാധം പ്രശോഭിക്കുവാൻ തക്ക സ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് ക്ഷേത്രത്തിന്നു നദീപ്രവാഹത്താൽ ദോഷമുണ്ടാകാത്തവണ്ണം രക്ഷാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിൽപ്പിന്നെയുമാണു ശങ്കരൻ സന്യാസത്തിന്നായി കാലടിയിൽനിന്നു യാത്രയായതു്.

— — —
മൂന്നാം അധ്യായം.
 — — —

സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും അഭയം നൽകിക്കൊണ്ടു്, വിഷയവിരക്തനും പരബ്രഹ്മനിരതനുമായി ഉത്തരദിക്കിലേക്കു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു ശങ്കരൻ നടന്നു. ദേവന്മാരെക്കൊണ്ടും മയ്യാദയെ ലംഘിപ്പിച്ചു ആ കാമമോഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം നിശ്ശേഷം അകറ്റി. സംസാരമോഹിനിയുടെ വിപ്ലവനീയചേഷ്ടകൾ കണ്ടു സംഭ്രമിച്ചു് ഇത്രയും കാലം താൻ പഴുതെ കളഞ്ഞുവല്ലോ എന്നു വിഷാദവും അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായി. കാമചേഷ്ടകളുടെ ലാഞ്ഛനപോലുമില്ലാത്തതും, അവയെ സംബന്ധിച്ചു

വാർത്തകളൊന്നും ചെല്ലാത്തതുമായ അർവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത്. ഗൃഹചിന്തയ്ക്കു് ആ ബ്രഹ്മധ്യാനൈകപരന്റെ മനസ്സിൽ ഇടമേ കിട്ടിയില്ല. നാടുകൾ, കാടുകൾ, ജനപദങ്ങൾ, നഗരങ്ങൾ, നദികൾ, ശൈലങ്ങൾ, മൈതാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കടന്നുകൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അവയിലൊന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒട്ടും സങ്കതമായില്ല. ഐന്ദ്രജാലികൻ കാണിക്കുന്ന ജാലവിദ്യകൾപോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽനിന്നുണ്ടായ അതുതമായതാണ് ഇതെല്ലാമെന്ന് ആ മഹാശയൻ ഉറപ്പുണ്ടായി. എല്ലാം മായയാണെന്നുണ്ടായ ബോധത്താൽ സുഖഭുഖാഭി ദപദപഭാവങ്ങളെയെല്ലാം ഭൂരികരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശക്തനായി. ഭുഷ്മങ്ങളെയൊക്കെയും അടച്ചു് അദ്ദേഹം മനസ്സിനെ നിർമ്മലമാക്കുകയും ചെയ്തു. ജ്ഞാനലവ ഭർവ്വിദശ്ചന്മാർ വെറും വാഗ്ദാദകൊണ്ടു് അവരുടെ മതത്തിലേക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വേദപശുവിനെ അവരിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു് അദ്വൈതമാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി നയിക്കുവാൻ ആ യതീന്ദ്രൻ ദണ്ഡേന്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇങ്ങിനെ ശങ്കരൻ സഞ്ചരിച്ച ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മദാനദീതീരത്തിലെ ഗോവിന്ദനാഥാരണ്യത്തെ പ്രാപിച്ചു. അവിടെയുള്ള വൃക്ഷശാഖകളിൽ വിചിത്രങ്ങളായ മരവുരികളും മാനോലുകളും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകണ്ടപ്പോൾ മുനിജനസേവിതമായ തപോവനമാണെന്നു ശങ്കരൻ മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ചില താപസന്മാരെ അദ്ദേഹം കണ്ടു. അവരിൽനിന്നു് അതു ഗോവിന്ദാചാര്യന്റെ ആശ്രമമാണെന്നറിഞ്ഞു. ഉടനെ ആ മഹാത്മാവു ധ്യാനമഗ്നനായി വാഴുന്ന ആ ഗൃഹയുടെ മുഖത്തേക്കു ശങ്കരൻ ചെന്നു. ആ ഗു

ഹാദപാരത്തിന്ന് ഒരു ചാണോളം മാത്രമേ പഴുതുളളു. അതിനെ മൂന്നുവട്ടം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു നമസ്കരിച്ചു, ശരണാഗതവത്സലനായ ഗുരുവിനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചു.

“വിഷ്ണുവിന്റെ പത്മകുടുംബം ശിവന്റെ പാദഭൂഷണവുമായി പ്രശോഭിച്ചുകൊണ്ടു, പർവ്വതങ്ങളും സാഗരങ്ങളും ചേർന്ന ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിരസ്സിലേറ്റി വാഴുന്ന ആ ആദിശേഷന്റെ അവതാരമായ അങ്ങയെ ഞാൻ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു. പണ്ടൊരിക്കൽ തന്റെ ഓരായിരം മുഖത്തോടുകൂടിയ രൂപത്തെ കണ്ടു ശിഷ്യവൃന്ദം പേടിക്കുകയാൽ, ആ സ്വരൂപത്തെ വെടിഞ്ഞു ഏകമുഖനായി പ്രശാന്തനായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച ആ പതഞ്ജലിയാണ് അങ്ങ്. ഭൂവിന്റെ വിവരത്തിൽക്കൂടി നിർഭയം കടന്നുചെന്ന് ശേഷനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, ജ്ഞാനത്തെല്ലാം നേടി, യോഗശാസ്ത്രത്തെയും ശബ്ദാഷ്ടയത്തെയും ചമച്ച ലോകോപകാരിയായി, സൽഗുണാലയമായി അങ്ങ് വാഴുന്നു. ബാദരായണപുത്രനായ ശുകബ്രഹ്മചാരിയുടെ ശിഷ്യോത്തമനായ ഗൌഡപാദനിൽനിന്ന് അങ്ങ് സത്യത്തെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചു, സാംസാരികബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തനായി വിളങ്ങുന്നു. മഹാത്മാവേ, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുവാൻ തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം ശരണംപ്രാപിക്കുന്നു.”

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവയോഗത്താൽ ഗോവിന്ദാചാര്യൻ ധ്യാനനിദ്രയിൽനിന്ന് ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. തന്നെ സ്തോത്രംചെയ്യുന്ന ആളോടായി, “നീ ആരു?” എന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അതിന്നു ശങ്കരൻ പദത്തെ താവിതു:—

“ഭൂമിയ, ലുപ്ത, ലുഗ്നിയല്ല, ഞാൻ വായുവല്ലാ,
 സ്വാമിൻ, ഞാൻ വ്യോമമല്ല, തൽഗുണങ്ങളുമല്ലാ;
 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഞാനല്ല, ലോരോത്താലിവയിൽനി-
 ന്നുനായ്, സർവ്വോത്തമനായ്, ചിദാനന്ദനായി;
 കർത്താ ഭോക്താ പാദിഹീനനായ് ഭവിക്കുന്നു;
 നിത്യനായ്; ശുദ്ധനായുള്ളായവനാകുന്നു ഞാൻ.”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഗോവിന്ദയതിക്കു് ആമോദമുണ്ടാ-
 യി. ശിവപ്രഭാവപൂർണ്ണനായ ശങ്കരനെ അദ്ദേഹം ജ്ഞാ-
 നദൃഷ്ടികൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. ലോകമയ്യാദയ്ക്കുവേണ്ടി
 മാത്രം ശങ്കരൻ ശിഷ്യനായി വന്നിരിക്കയാണെന്നും അറി-
 ഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ശങ്കരന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കൈക്കൊ-
 ണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്നു് സൂചനമായി തന്റെ പാദങ്ങ-
 ളെ ഗുഹാദപാരത്തിൽക്കൂടി വെളിയിലേക്കു നീട്ടിക്കാണി-
 ച്ചു. ശങ്കരൻ ഉടനെ അടുത്തുചെന്നു് ആ ഗുരുപാദാ-
 ബ്ജങ്ങളെ, ലോകത്തിന്നു് മാതൃകാകർമ്മമാകുവാൻ, ഭ-
 ക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ചു. അനന്തരം, വണക്കത്തോടുകൂടി
 യ ഉപചാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹം ഗുരുദേവനെ സം-
 പ്രീതനാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഭക്തിശ്രദ്ധകളോടെ ചെയ്ത പരിചയ്കളാൽ പ്രസ-
 ന്നമാനസനാക്കീൻ ഗോവിന്ദാചാര്യൻ പ്രാജ്ഞനായ ശ-
 ങ്കരന്നു് നാലു മഹാവാക്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു ബ്രഹ്മോപദേശം
 ചെയ്തു. വേദവ്യാസപ്രോക്തമായ വേദാന്തസൂത്രതത്വ-
 മെല്ലാം ശങ്കരൻ ഗുരുവിൽനിന്നു ധരിച്ചു. അതിന്നുപുറ-
 മെ, പല ശാസ്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം അവിടെവെച്ചു് അഭ്യ-
 സിക്കുകയുണ്ടായി. ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിൽ അദിപതീയപണ്ഡി-
 തനാണു് ഗോവിന്ദാചാര്യൻ. ആ ശാസ്ത്രം സമ്പൂർണ്ണമാ

യി അദ്ദേഹം ശേഷനിൽനിന്നാണു ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു ശങ്കരനു കിട്ടി.

വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം വിശാരദനായതിൽപ്പിന്നെ പൂർവ്വപുണ്യസഞ്ചയത്താൽ മാത്രം പ്രാപിക്കത്തക്കതും, പരമഹംസശ്രേഷ്ഠനാകു് ആരാധനീയവും സർവ്വോൽകൃഷ്ടവുമായ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ ശങ്കരൻ ഗുരുപദേശം പോലെ പ്രവേശിച്ചു. ആ ഉന്നതപദത്തിൽ അദ്ദേഹം ധ്യാനമേല്പിച്ചപ്പോലെ പ്രശോഭിക്കുമാറായി. ദിനാന്തത്തിൽ പാടലാഭയോടുകൂടിയ മേഘങ്ങളാൽ ആവൃതമായെഴുന്ന ഹിമവൽഗുംഗംപോലെ കാഷായവസ്രത്താൽ ആച്ഛാദനം ചെയ്ത ശങ്കരനെ ജനങ്ങൾ കണ്ടു. അജ്ഞാനമത്തേതെ ഹനിച്ചു്, അതിന്റെ ചെഞ്ചോരപുരണ്ട ചമത്തേയാണു കാഷായവസ്രവ്യാജേന ശങ്കരൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നും. ദൃഷ്ടമ്മേഘങ്ങൾ ഇടതിങ്ങി ഇരുണ്ടുപരന്നും, ഉന്മൂലകോടെ ശോകവൃഷ്ടിയോടുകൂടിയുള്ള അതിദാരുണമായ സംസാരവർഷാകാലത്തെ അങ്കലെ വെടിഞ്ഞു്, ഉദാരവൃത്തനായ ഹംസശ്രേഷ്ഠൻ മാനസസരസ്സിൽ ഇറങ്ങി വാദിപണ്ഡിതയശസ്സെന്ന പങ്കജനാളാങ്കുരങ്ങളെ സാമോദം ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ടു സപച്ഛന്ദം വിഹരിച്ചു. അതേ, ഹംസശ്രേഷ്ഠൻതന്നെയാണു ശങ്കരാചാര്യൻ. ബ്രഹ്മം ക്ഷീരവും ജഗത്തു ജലവുമാണെന്നു കല്പിക്കാം. ഈ ക്ഷീരനീരങ്ങൾ പരസ്സരം താദാത്മ്യത്തോടെ വർത്തിക്കുന്നു. ഇവയെ വേർതിരിക്കുന്നതു ദുസ്സാധമാണു്. എന്നാൽ ജ്ഞാനബലംകൊണ്ടു്, ഇവ രണ്ടിനേയും വേർപെടുത്തിക്കാണുന്നവനാരോ അവനെ പരമഹംസനെന്നു വിളിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള പരമഹംസനാണു ശങ്കരാചാര്യൻ.

ഇങ്ങിനെ കുറേ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മഴക്കാലമായി. മിന്നലെന്നതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം ക്ഷണികമാണെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു മേഘങ്ങൾ ചലിച്ചുതുടങ്ങി. തങ്ങളെ പാദങ്ങളാൽ കഠിനമായി സ്പർശിക്കയും, തങ്ങൾ ഭൂദേവിയെ അലങ്കരിക്കുന്ന പഷ്പങ്ങളെയെല്ലാം ഹരിക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പ്രതികൂിയയാലെന്നപോലെ വാരിവാഹങ്ങളെല്ലാമൊരുമിച്ചു നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുനിന്നു. വിഷയാസക്തനായ പണ്ഡിതന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ബോധകലയെപ്പോലെ, ഇടയ്ക്കുപ്തം തെളിഞ്ഞു, ഉടനടി മറഞ്ഞുവെന്നു കാറുകൾക്കിടയിൽ സെറുദാമിനി വർത്തിച്ചു. താൻ ഇത്രനായിരുന്നിട്ടും, തന്നെ ഈ സന്യാസിസംഘം ബോധഗർവ്വം വർദ്ധിക്കുകയാൽ സേവിക്കുന്നില്ലെന്നു കോപിച്ചു, മേഘവാഹനൻ വില്ലെടുത്തുപിടിച്ചു പുറത്തേക്കു വന്നിരിക്കയാവാം. ഘോരാന്ധകാരതുല്യമായ രൂപത്തോടും, ലോകമാകെ ഞെട്ടുമാറുള്ള ഗർജ്ജനത്തോടും, വിചിത്രമായ ചാപത്തോടും, മിന്നലൊളിക്കണ്ണുകളോടുംകൂടിയ മേഘദാനവ വർഗ്ഗം സന്യാസികളുടെ നിഷ്കുളധ്യാനയാഗത്തെ മന്ദിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കയാണെന്നും വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങിനെ മേഘങ്ങൾ ആകാശത്തെ മുടിനിന്നുകൊണ്ടു വാരിധാരകളെ വർഷിച്ചുതുടങ്ങി.

ആ അവസരത്തിൽ ശങ്കരൻ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളെയെല്ലാം അടക്കി, ചിത്തത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കി, സഹജമായ അഹങ്കാരത്തെ വെടിഞ്ഞു, ഉപനിഷദപ്രകൃത്താൽ പരമപ്രേമാസ്സഭമായ പരമാത്മാവിൽ ബുദ്ധിയെ ലയിപ്പിച്ചുരിക്കുകയായിരുന്നു. സർവ്വദാ സാന്ദ്രാനന്ദമയമായ ചിദാകാശത്തിൽ മിന്നലോ, തീയോ, സൂര്യനോ, ചന്ദ്രനോ സ്ഫുരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. ആകാശത്തിന്റെയോ ഭൂമിയുടേയോ,

മേഘത്തിന്റേറയോ സ്പർശനവും അവിടെ ഇല്ല. നൃത്യവും ശുദ്ധവും, ആനന്ദപൂർണ്ണവും, പ്രത്യഗഭിന്നവുമായ പരമശിവത്തിൽ അനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂക്തിക്കു കൈക്കൊള്ളുവാനോ, കൈവെടിയുവാനോ യാതൊന്നുമില്ല. ആ അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ശങ്കരൻ.

വിദ്യൽപ്പൂരത്താൽ പരിലസിച്ചുകൊണ്ടു വിഷ്ണുപദത്തിലാണ് മേഘപ്രാതം വർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും വർഷാഗമനത്താൽ മലിനതപം പ്രാപിച്ചുപോയി! അതോടുകൂടി ഭൂവാസികളും രാഗഹീനരായി. ജലാശയങ്ങളെല്ലാം കലങ്ങുകയാൽ കളഹംസങ്ങളെല്ലാം ചിന്തയാൽ വാടി. ആശ്രയം തെറ്റിപ്പോയാൽ ജീവനിൽക്കൊതിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കാണ് ചിന്ത്യാവ്യാകുലത ഇല്ലാതിരിക്കുക! ആ കാശമാർഗ്ഗമെല്ലാം മേഘസഞ്ചയംകൊണ്ടു മറഞ്ഞപ്പോൾ ധവളകിരണന്ന് ഒട്ടും ശോഭയില്ലാതെയായി. മലിനാംബരവാസിയായ ഒരുവൻ കലാപൂർണ്ണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും ലോകത്തിൽ ശോഭിക്കുമോ?

അന്നു തുടങ്ങിയ ആ മഴ അഞ്ചുദിവസം മുഴുവൻ ഇടവിടാതെ പെയ്തു. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈപോലെ അത്രയ്ക്കു തടിച്ച ജലധാരകളാണ് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. മനുഷ്യരൊക്കെയും ഭയത്താൽ സംരക്തരായി: തീരത്തു നില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെയെല്ലാം പുഴക്കിമറിച്ചും, ഇരുകരകളിലുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെയെല്ലാം മുക്കിനശിപ്പിച്ചും, ഗംഭീരമായി ഗർജ്ജിച്ചു പ്രളയാണ്ണവംപോലെ നമ്മുദാനദിയിൽ പെരുവെള്ളം പൊങ്ങി. ഭീതരായ ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നിന്നു നിലവിളിച്ചുതുടങ്ങി. ഇത്രയെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും ഗോവിന്ദാചാര്യൻ ധ്യാനനിഷ്ഠയിൽനിന്ന് ഇളകിയില്ല.

ജനങ്ങളിൽനിന്നു ഘോരമായി ആർത്തനാദം ഉയർന്നപ്പോൾ, ഭൂതാനുകമ്പിയായ ശങ്കരാചാര്യൻ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നുണർന്നു. താൻ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു ക്ഷണനേരത്തേക്കു മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്നു ശങ്കിച്ചുനില്ക്കേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. ഉടനെ ഒരു കുടം എടുത്ത് അഭിമന്ത്രിച്ച് ആ പ്രവാഹത്തിന്നെതിരെ സ്ഥാപിച്ചു. പൊങ്ങിപ്പരന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളമെല്ലാം ആ കുടത്തിലേക്കു സ്വയംവലിഞ്ഞു. അങ്ങിനെ, ആ കുടം അവിടത്തെ ജലപ്രവാഹത്തെ മുഴുവൻ കുടിച്ചൊടുക്കി.

ശങ്കരന്റെ ഈ അത്ഭുതകർമ്മം പിന്നീടു ഗോവിന്ദാചാര്യൻ ജനങ്ങളിൽനിന്നു കേട്ടപ്പോൾ, തന്റെ ശിഷ്യൻ ഇത്രയും പുരുഷിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ സമ്പൂർണ്ണമായി യോഗസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടനായി.

മഴകഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ ഒരുനാൾ ഗോവിന്ദാചാര്യൻ തന്റെ ശിഷ്യശ്രേഷ്ഠനായ ശങ്കരനെ അരികെ വിളിച്ച് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“പ്രിയദർശനനായ നീ ഇതാ ഈ സുന്ദരപ്രകൃതിയെ നോക്കൂ. എത്ര സുഭഗമായ ശരൽക്കാലം! ബ്രഹ്മവിദ്യയാൽ ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞുവീഴ്ക്കുന്ന 'ബ്രഹ്മാത്മൈക്യ' തത്വംപോലെ എത്ര നിമ്ബലമായി ആകാശം ശോഭിക്കുന്നു! മേഘങ്ങളും സന്യാസികളും, വാരിധാരയും ഉപദേശവാക്കും ചൊരിഞ്ഞു, ഓഷധികൾക്കും അനുചരന്മാർക്കും ഉല്ലാസം വളർത്തിക്കൊണ്ടു സൈന്യമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. മാത്രമൊഴുകുന്ന ആവരണം നീങ്ങുകയാൽ തത്വജ്ഞന്മാർക്കുള്ള 'ശുദ്ധബോധമെന്നപോലെ, ആകാശമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു കാരകമെല്ലാം അകലുകയാൽ രാകാചന്ദ്രൻ നിർബാധം കാണിതുകുന്നു. മദമാത്സര്യഭി

ഭോഷങ്ങളിൽനിന്നു വിയുക്തമായ മൈത്ര്യാദി ഗുണ
 സഞ്ചയംപോലെ, കാരൊക്കെയും ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര
 ഉജ്ജ്വലത്തായി നക്ഷത്രസമൂഹം മിന്നുന്നു! ശ്രീയിൽ
 നിന്ന് ഒരിക്കലും വേർപെടാതെ, ഭവനങ്ങളെ ഉള്ളി
 ലാക്കി, ചക്രമേന്തി, ആമയും മീനമായി വർത്തി
 ക്കുന്ന വിഷ്ണുമുത്തിപോലെ ഈ നദിയും ഹംസ
 ഗണത്താൽ സേവിതമാക്കിപ്പിറിക്കുന്നു. ചിരസംഭ്രമ
 മായ ജീവനത്തെയെല്ലാം ദ്വിജകുലങ്ങൾക്കായി ഭാനാചെ
 യ്ക്ക്, ചപലാംഗനമാരെ പരിത്യജിച്ചു, പരമമായ പരി
 ശുദ്ധതയെ പ്രാപിച്ചു നിരദവൃന്ദം മേഘവീഥീഗൃഹങ്ങ
 ലിൽനിന്നു സന്യസിപ്പിറങ്ങുന്നു. ചന്ദ്രികയാൽ ഭസ്മ
 ലേപനംചെയ്ത്, ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തെ പാനീയപാത്രമാക്കി,
 ബന്ധു കുപുഷ്പങ്ങളാൽ കാഷായവസ്ത്രാധരിച്ചു ഈ കാ
 ലം സന്യാസിരൂപേണ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗംഭീരവും
 അക്ഷുബ്ധവും, ഹംസഗണങ്ങളാൽ സുശോഭിതവും, രജോ
 ഹീനവും, നിമ്ബലവുമായ ഈ സരസ്സ്, ഏടോ, ശങ്കരാ,
 നിന്റെ ഹൃദയത്തോടു തുല്യമാണെന്നു ഞാൻ കാണുന്നു.
 ശാരദമേഘാവലിയോടും ഉജ്ജ്വലസൂര്യമണ്ഡലത്തോടും
 കൂടിയ ആകാശം, ചന്ദനലേപനവും കൌസ്തുഭരത്നവു
 ചേർന്ന രമാരമണവക്ഷസ്സുപോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. പ
 ഷ്ഠരേണുക്കളാൽ ഭസ്മം പൂശിയും, പത്രാവലികളാൽ വ
 സ്ത്രാധരിച്ചും, കുശമുത്താൽ പാനീയപാത്രംവഹിച്ചും,
 വണ്ടിണ്ടകളാൽ ജപമാല ചാർത്തിയുകൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷ
 ങ്ങളെല്ലാം സന്യാസിരൂപം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ധാ
 രണാദികളാലും ശ്രവണാദികളാലും മഴക്കാലം കഴിച്ച
 മഹാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ പാദപാംസുക്കൾകൊണ്ട് ലോ
 കത്തെ പരിപൂർത്തമാക്കുന്നതിന്ന് സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയിരി
 ക്കുന്ന കാലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ നീ പുറപ്പെ

ട്ട്, സംസാരാഗ്നിക്കു മഴക്കാറായി വർത്തിക്കുന്ന കാശിയിലേക്കു് അവിളംബം ചെല്ലണം. മുന്പൊരിക്കൽ വേദവ്യാസമഹാമുനി എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായതു് ഇപ്പോൾ നിന്നെ അറിയിക്കാം. അന്നു് അത്രിമഹർഷി ഹിമാലയത്തിൽവെച്ചു വലിയൊരു സത്രം നടത്തുകയാണ്. ആ മഹാസഭയിൽ ബാദരായണൻ വേദാന്തത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മത്വത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മഹാത്മാവിനോടു് എനിക്കൊന്നു ചോദിക്കേണ്ടിവന്നു:—“ലോകോപകാരത്തിനായി വേദങ്ങളെ വകതിരിച്ചു പകർക്കുകയും, ഭാരതം ചമയ്ക്കുകയും, പുരാണങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും, യോഗശാസ്ത്രത്തെയും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെയും നിർമ്മിക്കുകയും അങ്ങു് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെ ഇപ്പോൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്. അവരവരുടെ മനസ്സുപോലെ പലരും ഭിന്നഭിന്നമായി അർത്ഥംകല്പിക്കുന്നു. ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണെന്നു് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്നു ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ അങ്ങേയ്ക്കു കാര്യമുണ്ടാകുമോ?” ഈ ചോദ്യത്തിന്നുത്തരമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു്, “ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിന്മുമ്പുതന്നെ പ്രസ്താവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. നിനക്കു് എന്നോടു തുല്യനും സർവ്വജ്ഞനുമായ ഒരു ശിഷ്യൻ മേലിൽ ഉണ്ടാകും. അവൻ കൂടത്തിന്നുള്ളിൽ പെരുവെള്ളത്തെയെല്ലാം വലിച്ചൊതുക്കും. ഭർമ്മതങ്ങളെ മുഴുവൻ അവൻ നിർമൂലമാക്കും. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്നു ശോഭനമായ ഭാഷ്യം അവൻ ചമയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ നിന്റെ കീർത്തിയെ കാർത്തികമാസത്തിലെ ചന്ദ്രികയെപ്പോലെ ലോകസമ്മോഹനമാക്കും”—എന്നാണ്. അന്നുമുതൽ ആ ശിഷ്യനെ ഞാൻ കാത്തുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്. വ്യാസൻ പറഞ്ഞ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെയും നിന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടു്. തത്വജ്ഞാനം മുനിപ്രിയനുമായ നിന്നെപ്പോലെ

ഉത്തമനായ പുരുഷൻ വേറെയാരുമില്ല. നിർദ്ദാശ്യഗുണങ്ങളുണ്ടാക്കി ലോകത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നീ സർവ്വാനുമാർദ്ദമിടുന്നു. അതിലേക്ക്, ഗംഗാനദിയാൽ കമനീയമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന കാശിയിലേക്ക് നീ ചെല്ലുക. എന്തിനായി ഉടനേതന്നെ നിന്നെ കാശീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കും.”

ഇങ്ങിനെ ഗുരുവിൽനിന്നുണ്ടായ ആജ്ഞയെ ശങ്കരൻ ശിരസാ വഹിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗുരുപാദങ്ങളെ വന്ദിച്ചു ആശീർവ്വേദമുറക്കുകയും കാശിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഗുരുചരണവിയോഗം തനിക്കുദുസ്സഹമാകയാൽ, തച്ചരണങ്ങളെ സങ്കല്പശക്തിയാൽ ഉൾത്തടത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരൻ അവിടെനിന്നു യാത്രയായത്.

നാലാം അധ്യായം.

ശങ്കരാചാര്യൻ യഥാകാലം കാശിയിൽ എത്തി. പണ്ടു ഭഗീരഥൻ ചെയ്ത ഘോരതപസ്സിന്റെ ഫലമായി മഹാദേവന്റെ ജടാജൂടത്തിന്ന് അലങ്കാരമാക്കി ഗംഗയെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ആ നദിയുടെ ഇരുതീരങ്ങളും രമണീയനീക്കങ്ങളാൽ സുശോഭിതങ്ങളാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദനഖരത്തിൽനിന്ന് സംഭവിക്കുകയോണ്ടോ, ശിവന്റെ മെഘലിയിൽ ചന്ദ്രനോടുകൂടിയുള്ള സംസർഗ്ഗംകൊണ്ടോ, ഹിമവൽകൃംഗത്തിൽനിന്ന് ഒഴുകുകയോണ്ടോ ഗംഗാജലം സ്വച്ഛസ്സദികാപോലെ നിമ്നലമാണ്. ഭംഗങ്ങളുടെ മഞ്ജുളസ്വരങ്ങളാൽ മനോ

ജ്ഞമായി ഗംഗാനദി പാടുന്നു. ഇളംകാരേററു ഇളം
കിഷ്കിണ്ടിരിക്കുന്ന നളിനങ്ങളാൽ ആ ദേവി കളിക്കു
ന്നു. വെണ്മുകുടിയ നരകളാൽ അഴകോടെ ചിരിക്കുന്നു.
സുന്ദരങ്ങളായ തരംഗകരങ്ങളാൽ സാദരം ആശ്ലേഷിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യാഗാനാജനങ്ങളുടെ നേത്രാഞ്ചല
പ്രഭയാൽ ശ്യാമളയായിട്ടാണ് ഒരിടത്തു ഗംഗാനദി ഒഴു
കുന്നത്. ആ സുന്ദരികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കു
ന്ന ഭൂഷണശോഭയാൽ മറെറാരിടത്തു വിചിത്രമായി
വിളങ്ങുന്നു. മറെറാരിടത്തു ആ കാമിനികളുടെ മാറിട
ത്തിൽ ചാത്തിട്ടുള്ള കുങ്കുമച്ചാർ അലിഞ്ഞുചേർന്നു ശോ
ഭനകരമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗംഗാജല
ത്തിൽ ശങ്കരൻ മംഗലാത്മാവായി ആനന്ദത്തോടെ മുങ്ങു
കയും, ശ്രീകണ്ഠന്റെ ജടയിൽനിന്നു ഗംഗാപ്രവാഹവേ
ഗത്താൽ ഹൃതനായി, ശിവയോഗപുണ്യത്താൽ പരിപൂ
ണ്ണനായി അതീവ കാന്തിയോടെ ഉയരുന്ന സുധകരനെ
പ്പോലെ പൊങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഗംഗയുടെ ജലകണങ്ങ
ളാൽ ആവൃതമായി മനോജ്ഞമായി അപ്പോഴത്തെ ശ
ങ്കരഗാത്രം, ചന്ദ്രപാദങ്ങളേല്ക്കുകയാൽ നീർ കനിഞ്ഞു
കൊണ്ടുള്ള ചന്ദ്രകാന്തത്താൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിഗ്രഹംപോ
ലെ ശോഭിച്ചു. സർവ്വവിഷ്വധന്മാരും അർച്ചിച്ചുപോരുന്ന
വിശ്വനാഥചരണങ്ങളെ വർദ്ധമാനമായ ഭക്തിയോടെ
ആരാധിക്കുകയാണ് അനന്തരം ശങ്കരൻ ചെയ്തത്. അ
ങ്ങിനെ വിശ്വനാഥനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ
ക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നെ ചിലനാൾ പാർത്തു.

അക്കാലത്തു, മഹാതേജസ്വിയായ ഒരു വിപ്രകുമാ
രൻ കാശിയിൽവന്നു. വൈരാഗ്യം തികഞ്ഞ സർവ്വ
വേദജ്ഞാനാണദ്ദേഹം. സംസാരസാഗരത്തെ തരണം
ചെയ്യേണ്ടതിലേക്കു ഗുരുകാരുണ്യനൗകത്തെ തുണയോ

ടെ അനേകമായി ചുങ്കം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ്. ആ സുന്ദരരൂപൻ ശങ്കരാചാര്യനെ ചെന്നുകണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല്ക്കൽ വീണ് അഭയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ആചാര്യൻ—നീ ആരാണ്? നിന്റെ വീട് എവിടെയാണ്? ധീരനായ നീ എങ്ങോട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? നീ ബാലനാണെങ്കിലും ബുദ്ധി കൊണ്ടു വൃദ്ധനാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു.

ആഗതൻ—ഗുരുദേവാ, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണകുമാരനാണ്. കേരളമാണ് എന്റെ നാട്. മഹർദ്ദർശനത്തിനായി ആഗ്രഹിച്ച ഞാൻ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ പലേടത്തും സഞ്ചരിച്ച വിശ്വനാഥഭജനത്തിനായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഘോരസംസാരത്തിൽ നിമഗ്നനായി ഞാൻ ഭയാകുലതയോടെ ഉഴലുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു മോചനത്തിനായി ഞാൻ തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങയിൽനിന്ന് എനിക്കു രക്ഷകിട്ടുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ കാരുണ്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിച്ചാലും!

ഇതുകേട്ട് ആ ലക്ഷണാനപിതനായ മുരുകുവിനെ ശങ്കരാചാര്യൻ സുപ്രസന്നനായി സ്വീകരിച്ച് അഭയം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം വൈരാഗ്യം തികഞ്ഞ ആ ശിഷ്യന് യഥാവിധി സത്യാസം നൽകുകയും ചെയ്തു.

സനന്ദനെന്നു വിഖ്യാതനായ മഹാത്മാവാണ് ഈ കുമാരൻ. ഇദ്ദേഹമാണ് ആചാര്യന്റെ പ്രഥമശിഷ്യൻ.

ആചാര്യന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭാര്യ സന്ധാരസാഗരത്തിൽനിന്നു സന്നദനൻ സന്യാസത്താൽ കർയേരി.

പിന്നീട് ചിങ്ങവൻ, ആനന്ദഗിരി മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ ആചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി. അവർ സംസാരത്തിൽ വിരക്തരായി മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടു സർവ്വദാ ധ്യാനനിയമയിൽ ആനന്ദം ഭജിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും, ലോകകാര്യത്തിനുവേണ്ടി ആചാര്യസേവനാത്മം കരുതലത്തോടെ സന്നദ്ധരായി.

പുരുഷാത്മസിദ്ധിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു സാധുശുശ്രൂഷകളാൽ ഹൃദയാമോദം വളർത്തുകയാണു ശേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കവിശ്രേഷ്ഠനായ വാല്മീകിയാവട്ടെ, കല്പിതാത്മങ്ങളാൽ ആഘാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുരുഷാത്മപ്രദമായ സൂക്തികളാണ് വ്യാസനിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ശങ്കരാചാര്യൻ അവരിൽനിന്നെല്ലാം കവിഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ കൃതാത്മരാക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു.

സാക്ഷാൽ നാരായണപ്രഭാവനായി ആചാര്യൻ കാശിയിൽ പ്രശോഭിച്ചു. ആ നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പൂജിച്ചുതുടങ്ങി. ഒരുനാൾ മാധ്യാഹ്നികത്തിനായി അദ്ദേഹം ശിഷ്യരോടുകൂടി ഗംഗാനദിയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ, ഭയങ്കരരൂപികളായ നാലു നായ്ക്കളോടുകൂടി ഒരു ചണ്ഡാലൻ എതിരെ വരുന്നതു കണ്ടു. ഉടനെ ആയാളോടു അകലെ മാറുവാൻ ആചാര്യൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോൾ, ആ ചണ്ഡാലൻ ആചാര്യനെ വിസ്മയത്തോടെ നോക്കി.

“താങ്കൾ വേദാന്തിയും സന്യാസിയുമായിരുന്നിട്ടും താങ്കൾക്കു ഇപ്പോഴും ഭേദമമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ദൈവം ഏകമാണെന്നും സത്യമാണെന്നും വേദാന്തം പറയുന്നതു താങ്കൾ വിസ്മരിച്ചു

വോ? ഭണ്ഡം, കമണ്ഡലുവും, കാവിമുണ്ടും ധരിച്ച് സത്യ
 ബോധം ലേശംപോലുമില്ലാത്ത ചിലർ വേഷംകൊണ്ടും,
 ചതുരവാക്കുകൾകൊണ്ടും, മൃഗാത്മാക്കളായ ഗൃഹസ്ഥന്മാ
 രെ വഞ്ചിക്കാറുണ്ട്. അശ്രുതത്തിലാണോ പണ്ഡിതാശ്ര
 സരനായ താങ്കളും ഉൾപ്പെടുന്നത്? ദേഹത്തെയോ ഭേ
 ഹിയേയോ ഏതിനെന്നാണു താങ്കൾ അകലെ മാറുക
 യെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്? അന്നമയമാണ് താങ്കളുടെ
 ശരീരം. എന്റെ ദേഹവും അന്നമയംതന്നെ. അന്ന
 മയത്തിൽനിന്ന് അന്നമയത്തിന്നുതന്നെ ഭേദമുണ്ടാകുമോ?
 താങ്കൾക്കുള്ള ചൈതന്യം എനിക്കുമുള്ളതാണ്. ചൈത
 ന്യത്തിൽനിന്നു ചൈതന്യം ഭിന്നമാകുമോ? താൻ ബ്രാ
 ഹ്മണനാണെന്നും ഇതരൻ ചണ്ഡാലനാണെന്നും ബ്രാഹ്മ
 ണചണ്ഡാലന്മാർക്കു തമ്മിൽ വലുതായ അന്തരമുണ്ടെന്നു
 മുളള ഭേദഭേദം പ്രത്യഗാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചു താ
 ങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്നത് യുക്തമാണോ? വിശുതമായ ഗംഗാ
 ജലത്തിലും നാറിപ്പുളിച്ചു കള്ളിലും സൂര്യൻ പ്രതിബിം
 ബിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഭേദവും കാണാറില്ല. പൂണ്ണനും,
 പൂരാണനും, നിരാമയനും ദേഹബന്ധഹീനനുമാണ് ആ
 ത്മാവും എന്നു ചിന്തിക്കാതെ, താൻ മഹാബ്രാഹ്മണനാ
 ണെന്നും അന്യൻ അന്യജനാണെന്നും, താൻ ശുദ്ധനാണെ
 ന്നും അന്യൻ അകലെ മാറേണ്ടവനാണെന്നും, താങ്കൾ
 വെറുതെ മോഹിക്കുന്നുവല്ലോ. ആദ്യവും അവ്യക്തവും വേ
 ദാന്തവേദ്യവുമായ ആത്മാവിനെ വ്യാമോഹത്താൽ വിസ്ത
 രിച്ച്, ഈ അനിത്യമായ ശരീരത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അഹം
 ഭാവമുണ്ടായതെങ്ങിനെ? കഷ്ടം, കഷ്ടം! മായാമയനായ
 ഈശ്വരന്റെ ഈ മഹത്തായ ഇന്ദ്രജാലത്തിൽ മഹാ
 ത്മാക്കൾപോലും മോഹിതരാക്കിയിരുന്നത് അതൂതം
 തന്നെ.”

ശങ്കരാചാര്യൻ—പുരുഷശ്രേഷ്ഠനായ താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും സത്യംതന്നെയാണ്. അന്യനെ അന്യജനെന്നു കാണുന്ന ഭേദബുദ്ധിയെ താങ്കളുടെ മതംപോലെ ഞാൻ ഇതാ പരിത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദാന്തത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി ഭൂമിയിൽ പലരുമുണ്ട്. അവർക്കാർക്കുംതന്നെ ഈ ഭേദമത്തിൽനിന്ന് അകലുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ മുഴുവൻ ബ്രഹ്മമാണെന്നറിയുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണനായാലും ചണ്ഡാലനായാലും ഒരുപോലെ പൂജനീയനാണെന്നാണ് എന്റെ മതം. ശിവനിലും വിഷ്ണുവിലും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യംതന്നെയാണ് എന്നിലും ഈ ഈശ്വരീയത്വമുള്ളത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഭേദബുദ്ധി? കാണുന്നതൊക്കെയും അസത്യമാണെന്ന വിശ്വാസം മനസ്സിൽ സുദൃഢമായുള്ളവൻ ബ്രാഹ്മണനായാലും ചണ്ഡാലനായാലും എന്റെ ആചാര്യൻതന്നെ. ബോധമെന്നല്ലാതെ ലോകത്തിൽ വേറെയൊന്നുമില്ലെന്നും, ബോധസ്വരൂപനാണ് താൻ എന്നും, തന്നിൽനിന്ന് അന്യമായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നും നിശ്ചയമുണ്ടായവൻ എന്റെ ഗുരുവാണ്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ചണ്ഡാലൻ പെട്ടെന്നു തിരോഭവിച്ചു. ആ സ്ഥാനത്തു ചതുർവേദങ്ങളോടുകൂടിയ ശിവനാണ് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നതുകണ്ടത്. ദേവവും ഭക്തിയും, അതുതന്നെയും ആമോദവും, ധൈര്യവും വിനയവും ഒക്കെക്കൂടി ഇടകലർന്നുള്ള നിലയിൽ ആചാര്യൻ ത്രിനേത്രഭഗവാനെ സ്തോത്രംചെയ്തു.

“ഭഗവാനേ, ഭേദമില്ലാത്ത നോക്കിയാൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭാസനാണ്. ജീവമുള്ളപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ

അങ്ങയുടെ അംഗത്തിൽനിന്നാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മദൃഷ്ട്യാ വിചാരിച്ചാൽ സർവാത്മകനായ അങ്ങനെയൊരാൾ ഞാൻ. ഇപ്രകാരമുള്ള ബുദ്ധി എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും എന്നിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ആലോചനകൊണ്ടു മാത്രം ലോകത്തിലെ ബാഹ്യവും ആന്തരവുമായ അന്ധകാരമെല്ലാം അകറ്റുന്നതും, അടച്ചുവെക്കുവാൻ തക്ക പെട്ടിയോ, തരമേതെന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ തക്ക നിക്ഷേപമോ, ഒരിടത്തും ആകരമോ ഇല്ലാത്തതും, യോഗികൾക്കെല്ലാം പ്രാത്ഥനീയവുമായ ശുതിരത്നത്തെയാണ് ലോകം അങ്ങ് ശിരോഭൂഷണമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങയെ ഞാൻ സർവ്വദാ വന്ദിക്കുന്നു. ഗുരുകാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടു കാര്യമെന്താണ്? സൽബോധം ഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗുരുകാരുണ്യംകൊണ്ടും ഫലമില്ല. പരതപഥില്ലാത്ത ജ്ഞാനം ആലംബനശൂന്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തത്വബോധങ്ങൾക്കു് ആധാരമായുള്ളതേതോ അതിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു.”

ശിവൻ—അസുഭാദികൾക്കുള്ള പദവിയിലെ ധന്യനായ നീ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ തപോനിഷ്ഠയെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പ്രസാദത്തിന്നു പാത്രമായി, കീർത്തിമന്ദനമായ വ്യാസനെപ്പോലെ നീ വാണാലും. ആ പരാശരപുത്രൻ വേദങ്ങളെ പകർക്കുകയും, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വൈശേഷികാദി സർവ്വമതങ്ങളേയും ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ സൂത്രം ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. കലിദോഷം വളന്ന് ചില മന്ദബുദ്ധികൾ രണ്ടുമൂന്നു വേദവാക്യങ്ങൾ അപ്പുസ്ഥം ഗ്രഹിച്ചതോടുകൂടി, ഒന്നിന്നും കൊള്ളാത്ത മട്ടിൽ ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ടാക്കുകയാൽ അവയെ പിടിച്ചു

കൊണ്ടു ചില ബുദ്ധന്മാർക്കു വേദത്തെ ഭുജിക്കുവാൻ വഴിയാക്കിപ്പിറക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു വേദാന്തത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മാത്മതത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള നീ ഭുജമതങ്ങളെയെല്ലാം ഉടച്ചെറിഞ്ഞു, സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഉടനെ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്നു ഭാഷ്യം ചെയ്യണം. ആ ഭാഷ്യം സ്വർഗ്ഗലോകസത്യലോകങ്ങളിൽപ്പോലും വിളികൊള്ളും. ഭാസ്കരൻ, മണ്ഡനമിത്രൻ മുതലായ വിദ്വാന്മാരെ ജയിച്ചു ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങും ബ്രഹ്മവിദ്യയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു, മോഹാധികാരത്തിന്നു ദിവ്യകരമായ ശിഷ്യശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പരതത്വമാർഗ്ഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി മുഖ്യപ്രദേശങ്ങളിൽ വാഴിച്ചു, കൃതകൃത്യനായി നീ ഏന്തിൽവന്നു ലയിച്ചുകൊള്ളുക.

ശങ്കരാചാര്യനെ ഇങ്ങിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശങ്കരഭഗവാൻ ഉടനെ അന്തർലാഭം ചെയ്തു.

അന്നുമുതൽ ആചാര്യന്റെ വിചാരമെല്ലാം സർവ്വലോകഹിതാത്മം സൂത്രഭാഷ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലായി. അതിലേക്കു വേണ്ടുവോളം കർത്തവ്യശക്തി അദ്ദേഹം മഹാദേവഭജനത്താൽ നേടിയതിൽപ്പിന്നെ ബദരികാശ്രമത്തിലേക്കു യാത്രയായി. കാശിയിൽനിന്നു ആ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തഭരമൻ ഏഴുന്നൂറു സ്വാർദ്ധാരാ അസ്തപദ്യതം മനോജ്ഞമായ ചന്ദ്രബിംബത്തെക്കൊണ്ടു ആലവട്ടവും, ദിഗ്സുന്ദരിയാൾ പ്രഭാവ്യാജേന വെൺചാമരവും കൈക്കൊണ്ടു.

ബദരികാശ്രമത്തിൽ മറുമുനിമാക്കിടയിൽ വാണുകൊണ്ടു, സർവ്വാത്കൃഷ്ടമായ സൂത്രഭാഷ്യം ശങ്കരാചാര്യൻ ചമച്ചു. അതിന്നു പരമേ, ഉപനിഷത്തുകൾക്കും, സന്തസുജാതീയത്തിന്നും, നർസിംഹതാപനീയത്തിന്നും,

ഭഗവൽഗീതയ്ക്കും അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനമുണ്ടാക്കി. ഉപദേശസഹസ്രിക മുതലായ വേറെയും പല ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം അക്കാലത്തു് എഴുതുകയുണ്ടായി.

ഇങ്ങിനെ ശങ്കരഭാസാൻ ഉദിച്ച ലോകമെങ്ങും പ്രകാശിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, ദർശ്യലികളാൽ പ്രണീതമായ ദർവ്യാഖ്യാനതമസ്സൊക്കെയും നശിച്ചുവെന്നുതന്നെയല്ല, ദർവാദിചന്ദ്രൻ നിഷ്പാദനാശ്ചീരകയം ചെയ്തു.

താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭാഷ്യം ശങ്കരാചാര്യൻ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ശിഷ്യരിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും സമർത്ഥനായി പ്രശോഭിച്ചതു സനാതനനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉയച്ചു കണ്ടു മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്കു് അസൂയയുണ്ടായി. ഇതു് ആചാര്യൻ അറിഞ്ഞു്, തന്നോടു് സനാതനനുള്ള ഭക്തി എത്ര ദൃഢവും പൂർണ്ണവുമാണെന്നു മറ്റുള്ളവർക്കു് കാണിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുനാൾ സനാതനൻ നദിയുടെ അകരയിലും, ആചാര്യൻ ഇക്കരയിലും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി നില്ക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സനാതനനെ ആചാര്യൻ തന്റെ അടുക്കലേക്കു് വിളിച്ചു. ഗുരുപാദഭക്തിയാൽ ഘോരമായ സംസാരസാഗരത്തെപ്പോലും തരണംചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ പുഴയെ ഗുരുനിയോഗത്താൽ നടന്നുകൊണ്ടു കടക്കുവാൻ താൻ ശക്തൻതന്നെയാണു് എന്നു സനാതനൻ വിശ്വാസത്തോടെ നിശ്ചയിച്ചു് അപ്രകാരം ഉടൻ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പുഴയുടെ മീതെ നടന്നുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഓരോ അടി വെക്കുന്നതിലും ഓരോ താമരപ്പൂവു് ഉയർന്നു് താങ്ങിക്കൊടുത്തു. ഭക്തിപ്രഭാവത്താൽ സനാതനൻ ചെയ്ത ഈ അമാനുഷകർമ്മം സർവ്വരും അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടു. അന്നുമുതൽ ശങ്കരാനുഗ്രഹത്താൽ സനാതനനു പത്മചാദൻ എന്നു പേരുണ്ടായിവന്നു.

ആത്മവിദ്യയ്ക്ക് ഉപദേശാവാചി വിളങ്ങുന്ന കൃതാ
ത്മാവായ ശങ്കരനെ തത്വജ്ഞാനാൽ അലംകൃതമായ
സദസ്സിൽവെച്ച്, ഗവ്വിഷ്ണുനാഭം, സംരബ്ധനാഭമായ
പാശുപാതമതസ്ഥനാർ ഒട്ടം വിവേകകൂടാതെ ഒരി
ക്കൽ ഏറ്റവും ആക്ഷേപിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മതത്തെ
ത്തന്നെ ശങ്കരാചാര്യൻ തകർത്തുകളഞ്ഞു.

“പശുപതിരൂപേണ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കുക
യെന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ മതം. ധ്യാനത്താൽ മോക്ഷം
നേടാമെന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഏകതപത്തിൽ പശു
വസാനിക്കുന്ന ഈശ്വരസായുജ്യമാണ് മോക്ഷം. അതു
മനസ്സിന്നു ഭേദബുദ്ധിയുള്ള കാലാവരേക്കും ഭവിക്കുന്ന
തല്ല. തന്നിൽനിന്നു വേരെയായിട്ട് നിങ്ങൾ പശുപതി
യെ സങ്കല്പിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങളിൽ ഭേദബുദ്ധി
യുണ്ടെന്നു നിശ്ചയമാണ്. ധ്യാനത്തിൽ ഒരുവന്നു മൂർത്ത
നാവാമെങ്കിൽ, അവന്ന് അതു പിന്നീട് നഷ്ടമാകുന്ന
തെങ്ങിനെ? നിത്യമാണ് മോക്ഷം. മൂർത്തനായവന്ന് ഒരി
കപ്പം സംസാരബാധയില്ല. ധ്യാനത്താൽ നേടുന്നുവെന്നു
പറയുന്ന മൂർത്തിയാവട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും ചി
ലപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതെന്നുമായിട്ടാണു കാണുന്നത്. അങ്ങി
നെ നിത്യമല്ലാത്തത് മൂർത്തിയല്ല. അതു വെറും ഭാവ
മാണ്. ഭാവമേതും അനിത്യമാണെന്നുള്ളതു സർവ്വസമ്മ
തമാണല്ലോ. പിന്നെ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഈ മൂർത്തി
യുടെ കാലത്തു് ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പശു
കല്പിതരായ മനുഷ്യരിൽ സംക്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ്.
തീരെ അബദ്ധമാണ് ഈ വാദം. അവയവരഹിതങ്ങളാ
ണ് ഗുണങ്ങൾ. അവ ഒന്നിൽനിന്നു മറെറാന്നിലേക്കു
സംക്രമിക്കുന്നവയല്ല. ഓരോന്നിലുമുള്ള ഗുണം അത
തിൽത്തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുകയുള്ളു. പുഷ്പരന്ധം വായു

വിലെന്ന് പോലെ ഈശ്വരഗുണം ജീവനിൽ സംക്രമിക്കുമെന്നു ശങ്കിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്. ഗന്ധസമവാഹിയായ വായുവിൽ ഗന്ധം കലന്ന് ഗന്ധബുദ്ധിയുണ്ടാക്കുകയാണ്. അതുപോലെ, ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ചിലതു മുക്തന്മാരെ ആശ്രയിക്കുകയാണെന്നോ പറയുന്നത്? നിറം പ്രാപിച്ച പശുക്കളെ മഹാദേവന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളും ചെന്ന് ആശ്രയിക്കുകയെന്നോ? എന്നാൽ, ഈ വാദത്തിൽ ഭേദബുദ്ധിയും ഈശ്വരൻ അപകർഷവുമാണു മുഴച്ചുനില്ക്കുന്നത്. അപൂർണ്ണതാദി ഭോഷങ്ങളുള്ള ഈശ്വരൻ ആരാധ്യനോ, ഭേദബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ മുക്തനോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതം ആധാരഹീനമാണ്.

ശങ്കരാചാര്യൻ ഇങ്ങിനെ വാദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, പണ്ഡിതമന്യന്മാരായ ആ താന്ത്രികന്മാരൊക്കെയും തലതാഴ്ന്നു. ഗരുഡൻ ഉറക്കോടുകൂടി പക്ഷങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഫലങ്ങളിൽ താഡിക്കുകയാൽ, ചീറിക്കൊണ്ടു നിന്ന സ്പർപ്പങ്ങളിൽനിന്നു വിഷവീര്യമെല്ലാം അകന്നതുപോലെ ശങ്കരാചാര്യൻ കഠിനവാദങ്ങൾ സാമത്വത്തോടെ ചൊരിയുകയാൽ ആ പാശുപാതന്മാരുടെ ഗർവ്വമൊക്കെയും അടങ്ങി. ആചാര്യനാവട്ടെ, വേദാന്തകാന്താരസഞ്ചാരിയായി, വാദിഗജങ്ങൾക്കു ഭയങ്കരനായി, സൂക്തിനഖാഗ്രഭാഷനായി പഞ്ചാസ്യനെപ്പോലെ ധീരതയോടെ ശോഭിച്ചു.

ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ സന്യാസികൾ ഇത്രയും അമാനുഷമായ മഹിമയുണ്ടായതു കണ്ടു കാശിനിവാസികൾക്കു് ആശ്ചര്യമുണ്ടായി. അങ്ങിനെ ആചാര്യന്റെ കീർത്തി രാജ്യമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു.

ശാസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം ശങ്കരാചാര്യൻ സുഗമമായ ഭാഷയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. ഭാസ്കരൻ, ഗുപ്തമിത്രൻ മുതലായ അന്നത്തെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ സാരജ്ഞമെഴുതിയ ആചാര്യനെക്കൊണ്ട് തലപൊക്കത്തെയായി. കുടുംബികൾക്കുള്ള കമതമെന്നപേരിൽ താണുകിടന്നിരുന്നതും, വിശുദ്ധാശയന്മാർക്ക് ആമോദം വളർത്തുവാൻ വേദവ്യാസൻ ഉദ്ധരിച്ചതുമായ വൃദ്ധഗോവിന്ദേ വേദാന്തദേശികനായ ശങ്കരൻ ഭാഷ്യസൂക്താമൃതത്താൽ പങ്കവിതിർമ്മുക്കതമാക്കി. കണ്വാദൻ, നാംവ്യൻ, ചൈതന്യൻ, ഭട്ടപാദൻ എന്നിവർ വിന്നനാക്കി വിട്ട പുരുഷനെ ആ മംഗലാത്മാവു പരേശനാക്കിയുയർത്തി. പീയൂഷപ്രവാഹത്തെ വെല്ലുന്ന സൽകൃതികളെക്കൊണ്ട് മറ്റു കൃതികളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം താഴ്ത്തി. അദ്ദേഹം വിരചിച്ച തുടങ്ങിയ പദ്യങ്ങൾ സർവ്വജനത്തിനും ആഹ്ലാദകമായി.

ഇങ്ങിനെയെല്ലാമിരുന്നിട്ടും, ശങ്കരാചാര്യന്റെ നിർദ്ദോഷമായ ഭാഷ്യത്തിൽ അസൂയകൊണ്ട് തെറ്റു കാണുവാൻ ചിലരുണ്ടായി. ഗൗരതമപക്ഷീയരായ ഭേദവാദികളാണവർ. അനുമാനപ്രമാണത്തൊഴാണ ജ്ഞാനസാധനമായി അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ഭാവിയിൽക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുവാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ, അഗ്നിയെ കണ്ട് അതിലേക്കു ചാടുന്ന ശലഭങ്ങളെപ്പോലെ ആചാര്യനോടു വാദിക്കുവാൻ ചെന്നു. വെട്ടിമുറിച്ചാലും, തീയിലിട്ടു ചുട്ടാലും, ഉരക്കോടെ ഉരച്ചാലും സ്വപ്നത്തിന്റെ ശോഭയ്ക്കു വൃദ്ധിയല്ലാതെ ക്ഷയമുണ്ടാകുമോ? വാദികൾ വന്നു മരിച്ചപ്പോൾ ശങ്കരഭാഷ്യം പൂർവ്വാധികം ശോഭായമാനമായി.

ആചാര്യക്ഷീരാബ്ധിയിൽനിന്നു ഭാഷ്യസുധാകരൻ ഉദിച്ചു കമതാസ്യകാരങ്ങളെ അകറ്റി, ബുധന്മാർക്ക്

അമൃതം നൽകി, മുമുക്ഷു മനശ്ചക്ഷുരങ്ങളെ ഏറ്റവും സു
 വിപിച്ചുകൊണ്ടു വിളങ്ങി. വേദവാക്സാഗരത്തെ മഥ
 നചെയ്തതിൽനിന്ന് ഉൽഭൂതവും, ബുധവൃന്ദങ്ങളാൽ
 സംസേവിതവുമായ ആ ഭാഷ്യാമൃതം ജനങ്ങൾക്കു് അജ
 രതപവും അമരതപവും കൊടുക്കുമാറായി. സാധുചിത്താ
 ബ്ധ്ജങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചും, അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തെ ന
 ശിപ്പിച്ചും, പ്രശ്നതന്മിപേചകങ്ങൾക്കു് ശോകം വളർത്തി
 യും ആ ആചാര്യഭാഷ്യാഭാസപാൻ ഉജ്ജ്വലിച്ചു. ആത്മാ
 യാണുവത്തെ ന്യായമന്ദരംകൊണ്ടു മമിച്ചപ്പോൾ അ
 തിൽനിന്നുണ്ടായ ഭാഷ്യാമൃതം ശ്രവണമാത്രേണ ബുധന്മാ
 രു് അമൃതതപം നൽകി.

വിഷ്ണുവിന്റെ പാദപങ്കജത്തിൽനിന്നാണല്ലോ ഭാ
 ഗീരമിയുണ്ടായതു്. ശാങ്കരഭാഷ്യമാവട്ടെ, ശങ്കരന്റെ മു
 ഖാരവിന്ദത്തിൽനിന്നാണു് സംജാതമായതു്. ജനങ്ങ
 ലെ മുക്കുകയാണു് ഭാഗീരഥി ചെയ്യുന്നതു്. ശാങ്കരഭാഷ്യം
 ജനങ്ങളെ എപ്പൊഴും കരയേറുന്നു.

സൂത്രങ്ങളിൽ ന്യായരത്നങ്ങളെ പരാശരനന്ദനൻ
 കോർത്തുകാണിച്ചു. അതു് പണ്ഡിതന്മാർ അത്ഥലാഭമി
 ല്ലായ്ക്കയാൽ അന്നു കൈക്കൊണ്ടില്ല. ഇന്ന് അവർ അതി
 നെക്കൊണ്ടു് അത്ഥലാഭത്താൽ മണ്ഡിതന്മാരാക്കിനിർ
 ക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ശങ്കരാചാര്യനാൽ വ്യാസൻ കൃതാത്ഥ
 നായി. സൂരീന്ദ്രന്മാരുടെ തപഃഫലമായുണ്ടായ ശ്രുതി
 വിലാസിനി തന്റെ കന്തളബന്ധത്തിൽ തെളിവോടെ
 ചാത്തുന്ന അഴകേറിയ മല്ലമാലയാണു് ശാങ്കരഭാഷ്യം.
 വാദേവിയുടെ ചിരഭോഗ്യഭാഗ്യത്തിന്റെ ഭാഗ്യാഗാര
 മാണതു്. വ്യാസസൂത്രത്തിന്റെ പുണ്യാദയമായി പ്ര

ശോഭിക്കുന്ന ആ ഭാഷ്യരസായനം, മേലിൽ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണമെന്നില്ലാത്ത ധന്യ ത്ഥാവ് ഉള്ളിലാക്കാതിരിക്കയില്ല.

അഞ്ചാം അധ്യായം.

സുരചിരമായ സുരതരാഗിണീതീരത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യൻ ഒരു നാൾ ഭാഷ്യാത്ഥം ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ, മുതുമുത്തനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വടികുത്തിക്കൊണ്ടു പതുക്കെപ്പതുക്കെ നടന്നുവരുന്നതുകണ്ടു. വയോധികതനിമിത്തം അംഗങ്ങളെല്ലാം അവശങ്ങളാകുകയാൽ അടിതെറ്റി വീണേക്കുമോ എന്നു ശങ്കരനോടുകൂടി അത്രയ്ക്കു വിറച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ്. ശിഷ്യസമേതം ആചാര്യൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തു വന്ന് അവരെല്ലാം ഒന്നു നോക്കിയതിൽപ്പിന്നെ—“നിങ്ങളെ എനിക്കു ഇതിവൃന്ദ പരിചയമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല; നിങ്ങൾ എന്താണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?” എന്നു ഇടറിയസ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇതിന്നു ശിഷ്യരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്:—

“ഭൂമിയിൽ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിച്ച മഹാപ്രാജ്ഞനായ ആ സന്യാസീഭൂനാണിദ്ദേഹം. ഉപനിഷത്തുകൾക്കൊക്കെക്കും ഇദ്ദേഹം ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശാരീരികസൂത്രഭാഷ്യം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.”

ഇതുകേട്ടു ആ വൃദ്ധൻ ഒന്നു ചുമച്ചതിൽപ്പിന്നെ ആചാര്യനെ നോക്കി ഇങ്ങിനെ ചോദിച്ചു:—

“താങ്കൾ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്നു ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കിയെന്നു് ഇവർ പറയുന്നവല്ലോ. അതു് ഉള്ളതാണോ? താങ്കൾ അതു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ അതൃപ്തതന്നെ. വേദവ്യാസൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സൂത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ ശരിയായി ധരിച്ചിരിക്കുമോ എന്നു് എനിക്കു വളരെ സംശയമുണ്ടു്. അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നു് അർത്ഥത്തോടു കൂടി എന്നെ കേൾപ്പിക്കാമോ? താങ്കൾക്കു് എത്രത്തോളം ജ്ഞാനമുണ്ടെന്നു ഞാനൊന്നു നോക്കട്ടെ.”

ആചാര്യൻ—സൂത്രാർത്ഥം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുവർണ്ണനാറെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. സൂത്രാർത്ഥമെല്ലാം ധരിച്ചുവന്നാണെന്നു ഗവ്വം എനിക്കു ലേശംപോലുമില്ല. താങ്കൾക്കു കേൾക്കേണ്ടമെങ്കിൽ, എനിക്കറിയാത്തതുപോലെ ഞാൻ പറയാമെന്നേയുള്ളു.

വുദ്ധൻ—“തദന്തരപ്രതിപത്തേയ രാഹതി സംപരിഷ്ഠാകതഃ പ്രശ്നനിരൂപണാദ്യം” എന്ന സൂത്രത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണു്, പറയു?

ആചാര്യൻ—കരണങ്ങളെല്ലാം തളന്നു് മരണം ഭവിക്കുന്നതായ കാലത്തു് സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളാൽ പരിഷ്ഠാകതയായി ജീവൻ മറെറൊരു ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ചെല്ലുന്നുവെന്നാണു് ഈ സൂത്രത്തിന്നു് താല്പര്യം. ശൂന്യതയിൽ ഗൌതമജൈമിനീസംവാദത്തിൽ അർത്ഥം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

വുദ്ധൻ—ഈ അർത്ഥം ശരിയല്ല. താങ്കൾക്കു യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നു് ഇതിൽനിന്നു തെളിഞ്ഞു.

അപ്പോൾ ആചാര്യൻ ആ വുദ്ധനോടു വാദത്തിന്നിറങ്ങി. വുദ്ധൻ വിസ്മയാവഹമായ പാണ്ഡിത്യത്തോടെ പ്രതിവാദവും തുടങ്ങി. ആ ദിവസംകൊണ്ടു് അതു അവസാനിച്ചില്ല. ഇരുവരുടേയും വാദം പിന്നേയും പിന്നേ

യും മുക്കുന്നതേയുള്ളൂ. വൃദ്ധൻ മുന്നോട്ടുമുന്നോട്ട് അടിച്ചു കേറുന്നു. ആചാര്യൻ തടുത്തുതടുത്ത് ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ആ വാദം അതിഘോരമായി. എട്ടുനാൾ മുഴുവൻ ഇടവിടാതെ പൊരുതിട്ടും ഇരുവർക്കുമുണ്ടായില്ലാ അല്പംപോലും ചാഞ്ചല്യം.

ഇത്രയുമായപ്പോൾ സനന്ദനൻ അവർക്കിടയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ഗുരുദേവാ, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ സാക്ഷാൽ വേദവ്യാസമഹർഷിയാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ വ്യാസനും ശിവന്റെ അവതാരമായ അങ്ങേയും തമ്മിൽ ഇങ്ങിനെ വിവാദം തുടങ്ങിയാൽ ഈയുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യും!”

ഇതു കേട്ട ഉടനെ ശങ്കരാചാര്യൻ കൃതാഞ്ജലിയായി ആ ബ്രാഹ്മണനെ സ്തുതിച്ചു:—

“തടിൽപ്രഭയ്ക്ക് ഇടിവുചേർക്കുന്ന ജടാമകുടത്തെയധിച്ചവനും, നേത്രാഭിരാമമായ മഴക്കാരുപോലെ കാന്തികലൻവനും, ധവളമയമായ യജ്ഞോപവീതവും ശ്രേഷ്ഠമായ കൃഷ്ണാജിനവും ചാർത്തിയവനും, കലിദോഷമെല്ലാം അകലെ കളയുന്നവനുമായ വ്യാസഭഗവാൻതന്നെയാണ് അങ്ങ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സൂത്രഭാഷ്യം ഗുരുകൃപാനിധിയായ അങ്ങേയ്ക്ക് നിർദ്ദോഷമാണെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ അപരാധങ്ങളെയെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു അങ്ങയെ ഞാൻ നേരെ കാണുമാറാകണം.”

ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ട തൽക്ഷണംതന്നെ ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണരൂപംവിട്ട വ്യാസൻ പ്രത്യക്ഷമായി. സുവർണ്ണവല്ലികൾപോലെ സുന്ദരമായ ജടാകലാപത്തോടും, അഭിജ്ഞാതംതന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചിന്മുദ്രയോടും, ഹസ്തപത്മത്തിൽ സുശോഭനമായ കരകത്തോടും, ഇരുപത്തേഴു വെ

൧൧. ഇതുകൂടാകൂടിയ അക്ഷസ്രകോടംകൂടി, വാരിഭകാ
 ന്നിയോടുകൂടിയ ശരീരത്തിൽ ഭസ്മലേപനം ചെയ്ത്, രുദ്രാ
 ക്ഷമാലചാത്തി, സത്യബോധമെന്ന സ്രുണിയാൽ അഹം
 കാരമെന്ന ഗജേന്ദ്രനെ വശീകരിച്ചവനും ശാസ്രമെന്ന കു
 ററിയിൽ സൂത്രമെന്ന കയറുകൊണ്ടു ശ്രുതികളെന്ന പശു
 കളെ നിബന്ധിച്ചു നിർത്തിയവനും, അപാംഗവീക്ഷണ
 ത്തിൽനിന്നുള്ള സുധാവഷ്ഠത്താൽ സർവ്വജനത്തിനും സു
 ഖം നൽകുന്നവനുമായ ആ മഹാച്ഛിസത്തമനെ ശിഷ്യസ
 മേതം ശങ്കരൻ കണ്ടു. യഥാക്രമം ആചാരോപചാരങ്ങ
 ളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ ആസനസ്ഥനായ വേദവ്യാ
 സന്റെ മുമ്പിൽ വണങ്ങിയൊതുങ്ങിനിന്നുകൊണ്ട് ആചാ
 യ്യൻ ഉണർത്തിച്ചതാവിതു:—

“അങ്ങേയ്ക്കു സ്വാഗതം. പരോപകാരിയായ അ
 ങ്ങയെ കാണുകയാൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി. ശ്രുതിയി
 ലുള്ള അർത്ഥങ്ങളെ ഉള്ളടക്കിക്കൊണ്ടു പുരാണങ്ങളുണ്ടാ
 ക്കുകയെന്ന സുദൃഷ്ടരകർമ്മം ചെയ്ത മഹാത്മാവാണ് അ
 ങ്ങു്. അത്തരത്തിൽ സുസംഗതാർത്ഥമായ പദ്യഭാഷ്യം
 പോലും രചിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരാളുമില്ലെന്നാണ് സ്ഥി
 തി, മന്ദമതികൾക്കു കൂടിയും അറിവുണ്ടാകുവാൻ തക്ക
 വണ്ണം ശ്രുതികളെ അങ്ങു് വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലത്ര
 യത്തെയും ശരിയായി അറിയുന്ന മഹാപ്രാജ്ഞനാണ് അ
 ങ്ങു്. ലോകത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജ്ഞാന
 തെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് അങ്ങു് മഹാഭാരതം
 ചമച്ചതു്. ശ്രുതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന പുരാതന
 നാം സച്ചിദാനന്ദഘനനുമായ പരമാത്മാവു് അങ്ങുതന്നെ
 യാണ്.”

വ്യാസൻ—ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഉന്നതസ്ഥാന
 തെ ഇതിനുമുമ്പുതന്നെ നീയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഖണ്ഡമായ പാണ്ഡിത്യം നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശുകനും നീയും എനിക്കു ഒരു പോലെ പ്രീതികരന്മാരാണ്. ഞാൻ നിന്നോടു വിവാദത്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നു നീയോ ശിഷ്യന്മാരോ പരിഭ്രമിക്കരുത്. നീ ഭാഷ്യം ചമച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു മഹാദേവസഭസ്സിൽവെച്ചു സിദ്ധന്മാരിൽ നിന്നു കേട്ടതോടുകൂടി ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടനായി. അതുകൊണ്ടു നിന്നെ ഒന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടു പോകുന്നത്.

ശങ്കരൻ—അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരും മഹാനഭാവന്മാരുമായ സുമന്തുപ്രമുഖന്മാർ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കെ, തൃണത്തെക്കാൾ നിസ്സാരമായ ഈയുള്ളവനിൽ അങ്ങക്കു കാരുണ്യമുണ്ടായത് എന്റെ ഭാഗ്യംതന്നെ. അങ്ങയുടെ സൂത്രപ്രഭാകരൻ എന്റെ ഭാഷ്യഭിപത്താൽ ആത്മീകമുണ്ടാക്കിയതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. വലിയ സാഹസമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും, അങ്ങ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചു തെറ്റുകൾ തിരുത്തി എന്നെ ദയാപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിച്ചാലും!

വ്യാസൻ—അനൗപനായ നീ ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കിയത് ഒട്ടുംസാഹസകമ്മല്ല. ഈ ഭാഷ്യത്തെ പരിശോധിച്ചു തെറ്റുകൾ തിരുത്തേണമെന്നു നീ എന്നോടു പറഞ്ഞതിൽ നിന്റെ വിനയം അതിർക്കുന്നുപോയി! മഹാത്മാവായ ഗോവിന്ദയതിയുടെ ശിഷ്യനാണ് നീ. അങ്ങിനെയിരിക്കെ നിന്റെ വാക്ക് അബദ്ധമാകുന്നതെങ്ങിനെ? നിഖിലാത്മങ്ങളേയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്ക പാണ്ഡിത്യം മഹാപുരുഷനായ നിനക്കു

ണ്ടു്. അന്ധകാരത്തെ ഭാസ്കരനെന്നപോലെ നീ അമാനുഷപ്രഭാവത്താൽ വിഷയത്തെ നീക്കിയിരിക്കുന്നു. അനേകാത്മങ്ങളെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗ്രഹഭാവങ്ങളോടുകൂടിയ സൂത്രങ്ങളെ നിനക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും വിവരിക്കുവാൻ കഴികയില്ലാ. എന്റെ സൂത്രങ്ങൾ അതികഠിനങ്ങളാകയാൽ ജനങ്ങൾക്കു ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാതെയാണിരിക്കുന്നതു്. ആ സൂത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നെന്നപോലെ അവയെ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നതിന്നും വളരെ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഞാൻ കരുതിയ ഭാവമെല്ലാം ശരിയായി ധരിച്ചു് ഇതുപോലെയൊരു ഭാഷ്യത്തെ വിവരിക്കുവാൻ മഹത്തായ ഐശ്വര്യം സമൃദ്ധമായുള്ളവനെന്നപോലും കഴിയുന്നതല്ലാ. വാസ്തവത്തിൽ, നീ പരാശിവാംശാന്തനെന്നാണു്. അതല്ലെങ്കിൽ, ശ്രുതിശിരോമാർഗ്ഗത്തെ ഇപ്രകാരം സമുദ്ധരിക്കുന്നതിന്നു നീ ആളാകുന്നതല്ലാ. നീ സർവ്വകലകളേയും ധരിക്കുന്നു. നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒട്ടും ക്രോധമില്ലാ. എല്ലാം കൊണ്ടും നീ വിചിത്രശങ്കരൻതന്നെ. എന്റെ സൂത്രങ്ങൾക്കു് ഇതിനുവു പലേ വിദപാന്മാരും വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. നിന്നെ പിന്തുടന്നു് ഇതു് ഇനിയും പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ സർവ്വജ്ഞനായ നിന്നെപ്പോലെ എന്റെ നിഗ്രഹഘടയത്തെ ധരിക്കുന്നതിന്നു മറ്റാരും ശക്തരാകുന്നതല്ലാ. ഇനി നീ ചെയ്യേണ്ടതു് ഉപനിഷത്തുകൾക്കു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടാക്കുകയാണു്. ദേവോദികളായി ഭൂമിയിലുള്ള വിദപാന്മാരെയെല്ലാം ജയിച്ചു്, വിഷയാദി അനുബന്ധങ്ങളോടുകൂടി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു് നീ ശോഭിക്കട്ടേ.

ശങ്കരൻ—ഞാൻ ഭാഷ്യമുണ്ടാക്കുകയും അതു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ഭക്തങ്ങളെയെല്ലാം ഞാൻ

അടിച്ചമർത്തി. ഇനി എനിക്ക് കരണീയമായി ഒന്നു മില്ല. അങ്ങ് മുഹൂർത്തമാത്രം മണികണ്ഠികയിൽ നിന്നാലും. എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു പരിത്യജിച്ചേക്കാം. ഇത് ഞാൻ വളരെ നാളായി ആശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.

വ്യാസൻ—നിനക്കു മരിക്കുവാൻ കാലമായിട്ടില്ല. വിക്രമികളായ ചില വിദ്വാന്മാർ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അവരെ യാരെയും നീ ജയിച്ചിട്ടില്ല. അവരെക്കൂടിയും വെല്ലുന്നതുവരെക്കും നീ ജീവിതം ധരിക്കണം. അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, മോക്ഷേച്ഛയെന്നത് അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയെപ്പോലെയാകും. ധവളയശോവൽ എന്നായ നിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രബന്ധസഞ്ചയത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് പരമമായ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കയാൽ, നിനക്കു വരം തരുന്നതിന്ന് ഉത്സാഹം തോന്നുന്നുണ്ട്. വിധിയിൽനിന്ന് നിനക്കു കിട്ടിയ ആയുഷ്കാലത്തെ സ്വന്തം കർമ്മപ്രഭാവത്താൽ നീ ഒരിരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റേയും ഇരട്ടിയായ വയസ്സ് ഈശ്വരപ്രസാദത്താൽ നിനക്കുണ്ടാവട്ടേ. സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ വിലീനരാകുന്നതുവരെക്കും നിന്റെ ഈ ഭാഷ്യം നിലനില്ക്കട്ടേ. അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഭാഷംകാണുന്ന എതിരാളികളെയെല്ലാം എതിർത്തു ജയിച്ച് അവർക്കു നീ പരമാർത്ഥജ്ഞാനം നൽകുമാറാവട്ടേ.

ശങ്കരൻ—എന്റെ ഈ ഭാഷ്യത്തിന്ന് യാതൊരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങയുടെ സൂത്രങ്ങളോടുള്ള സംബന്ധംകൊണ്ട് ഇതിന്നും പ്രചാരമുണ്ടായേക്കാമെന്നുള്ളു.

ഇത്രയും സംവാദം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ, ശങ്കരനെ അനുഗ്രഹിച്ചു വേദവ്യാസൻ തിരോഭവിച്ചു. ആ മഹാഷിരസ്സ് പോയപ്പോൾ ശങ്കരന്റെ മനസ്സിൽ വാട്ടമുണ്ടായി. ആനന്ദപ്രഭുവായ മഹാത്മാക്കളെ വേർപെടുത്തിവന്നാൽ ആർക്കുമുണ്ടാകുമല്ലോ പരിതാപം. എങ്കിലും മഹാശയനായ ശങ്കരൻ ആ വിധോഘോഷത്തെ ബുദ്ധിഗുണത്താൽ അടക്കി.

അനന്തരം ആചാര്യൻ ദിഗ്വിജയത്തിനായി കാശിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു. തന്റെ ഭാഷ്യത്തിനു വാത്തികമുണ്ടാക്കുവാൻ കുമാരിലഭട്ടനെ ഏല്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രയാഗത്തിലേക്കു ചെന്നു. അവിടെ കർത്താ യമനയും വെളുത്ത ഗംഗയും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടു മനോജ്ഞമായി ഒഴുകുന്നു. ആ പാവനദിയിൽ ഇറങ്ങി ശങ്കരാചാര്യൻ മജ്ജനം ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മയുടെ സ്മരണയുണ്ടായി.

സ്നാനംകഴിഞ്ഞു ഗംഗാതീരത്തിൽ ശിഷ്യസമേതം അദ്ദേഹം വിശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ, ഗുരുദേവൻ കൊണ്ടുണ്ടായ പാപത്തെ നീക്കുന്നതിന്ന് തന്റെ ശരീരത്തെ കുമാരിലഭട്ടൻ ഉമിത്തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കണമെന്നു ജനങ്ങൾ പറയുന്നതു കേട്ടു. ഉടനെ അദ്ദേഹം തിടുക്കത്തോടെ അങ്ങോട്ടു നടന്നു.

പ്രഭാകരൻ മുതലായ ശിഷ്യന്മാർ ശോകത്തോടെ കണ്ണീർചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടു ചുഴുന്നില്ലാതെ, പുകഞ്ഞുനീരുന്ന തീയിൽ ശരീരം വെണുക്കൊണ്ടു കുമാരിലഭട്ടൻ വത്തിക്കുന്നത് ആചാര്യൻ കണ്ടു. അവർതമ്മിൽ അതിന്ദുസ്സു അഭിമുഖമായി കണ്ടറിയുകയില്ലെങ്കിലും പരസ്പരം ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അഭിവാദ്യവും സൽക്കാരവുമെല്ലാം

യഥായോഗ്യം നടന്നതിൽ പിന്നെ ഭട്ടനും ആചാര്യനും തമ്മിൽ സംവാദം നടന്നു.

ഭട്ടൻ—താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കളെ ഈ ലോകത്തിൽ അതിദുർല്ലഭമായിട്ടേ കാണുകയുള്ളൂ. വിശേഷിച്ചും, എന്നെപ്പോലെ ആസന്നമരണന്മാരായ വക്തൃഭവാദൃശന്മാർ ദുഷ്ടാപരാൺ. ഞാൻ ചെയ്ത പൂർവ്വപണ്യഫലമായിട്ടാൺ എന്നിങ്ങ് ഭവാനെ ഇപ്പോൾ കാണുവാൻകിട്ടിയതു്. ഭവസാഗരത്തെ തരണംചെയ്യുവാൻ ഭവാദൃശന്മാരോടുള്ള സംഗമത്താൽ സാധിക്കും. താങ്കളെ കാണുവാൻ ഞാൻ വളരെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് ഫലിക്കുന്നതിന്നു് ഇപ്പോഴാൺ എന്നിങ്ങ് യോഗമുണ്ടായതു്. മനുഷ്യരുടെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഫലിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. സുഖാസുഖയോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെയും കാലമാൺ. താങ്കളുടെ ഭാഷ്യത്തിലെ പ്രഥമാധ്യായത്തിന്നു് എണ്ണായിരം വാത്തികം ഞാൻ എഴുതിട്ടുണ്ടു്. മരിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഇങ്ങിനെ ഒരുങ്ങിയില്ലായെങ്കിൽ ആ വാത്തികത്തെ പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. നൈയാധികന്മാരുടെ വാദങ്ങളെ യെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ചു് കർമ്മമാർഗ്ഗത്തെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽനിന്നുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ, കാലത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നതിന്നു് ഞാൻ സമർത്ഥനായില്ലാ. ശ്രുതിക്കു സ്വതഃപ്രമാണമുണ്ടെന്നു് ഉദാഹരിക്കുവാൻവേണ്ടി, ശ്രുതിലോകസിദ്ധനായ ഈശ്വരനെ ഞാൻ നിരാകരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ, ലോകസുഖത്തിന്നു നിദാനമായ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു

വനല്ലാ ഞാൻ. തഥാഗതന്മാരുടെ ഉഗ്രബാധകൊ
 ണ്ടു ലോകത്തിൽ സല്യമുങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
 കണ്ടു അവരെയെല്ലാം ജയിച്ചു വൈദികമാർഗ്ഗത്തെ
 പരിരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ അതിലേക്കി
 റങ്ങി. വളരെ നാൾ വാദിച്ചിട്ടും ആ സൗഗതന്മാ
 രെ പരാജിതരാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ
 സിദ്ധാന്തത്തിലെ രഹസ്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി
 യാൽ ആ മതത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമെന്നു
 നിശ്ചയിച്ചു, അവരെ ശരണംപ്രാപിച്ചു അവരു
 ടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു. ഒരുനാൾ
 ഒരു സൗഗതൻ വൈദികമാർഗ്ഗത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നതു
 കേട്ടപ്പോൾ, എനിക്കു സങ്കടം ഭൂസ്സഹമാകയാൽ എ
 ന്റെ കണ്ണിൽനിന്നു അശ്രുധാരയുണ്ടായി. അതു മ
 റുരുളവർ കണ്ടു എന്നെ ശങ്കിച്ചുതുടങ്ങി. അതി
 നുമ്പു എന്നിൽ അവർക്കു ഏറ്റവും സ്നേഹമുണ്ടായി
 രുന്നു. അതൊക്കെ എന്റെ ഈ ഭാവഭേദം കണ്ടു
 തോടുകൂടി അകന്നുപോയി. എന്നെ അവർ ശത്രു
 വെന്നു നിരാകരിച്ചു. എന്നുമാത്രമല്ല, അമച്ഛത്തോ
 ടെ അവർ എന്നെ പിടിച്ചു മാളികമുകളിൽനിന്നു
 താഴോട്ടുതള്ളി. ശ്രുതിയാണു പ്രമാണമെന്നതു സ
 ത്യമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കയില്ല എന്നു നിശ്ചയിച്ചു
 കൊണ്ടു താഴെ ചാടി. “എങ്കിൽ” എന്ന ആ സംശ
 യം എന്നിലുണ്ടാകുകകൊണ്ടും, തഥാഗതശാസ്ത്രം
 ഗ്രഹിച്ചതു കാപട്ടത്താലാകകൊണ്ടും, ഉയരെനിന്നു
 ണ്ടായ ആ വീഴ്ചയിൽ എന്റെ ഒരു കണ്ണു ഉടഞ്ഞു
 പോയി. ഒരുക്ഷരമെങ്കിലും ഓതിത്തന്നിട്ടുള്ളവൻ
 ഗുരുവെന്നെന്നാണു സുധീരുമതം. അങ്ങിനെയിരി
 ക്കെ, ഒരു മഹാശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ

എന്റെ ഗുരുതന്നെയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആ സർവ്വജ്ഞനായ ഗുരുവിന്നു ചേരമായ അപരാധം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു ശാസ്ത്രമെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചതിൽപ്പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്. ഇങ്ങിനെയുണ്ടായ രണ്ടു പാപങ്ങൾ നീങ്ങുവാനാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങിനെ ഉമിത്തീയിൽ വത്തിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നത്. താങ്കളെ കണ്ടതോടുകൂടി എന്റെ പാപമെല്ലാം അകന്നിരിക്കുന്നു. താങ്കളെ ഇതിനുന്മുതന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ നിഷ്കൃതിക്ക് ഒരുങ്ങുകയില്ലായിരുന്നു. ഗുരുഭോധം, ഈശ്വരനിരാസം എന്നീ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം എനിക്ക് ഉമിത്തീയിൽ പതിക്കേണ്ടിവരികയാൽ താങ്കളുടെ ഭാഷ്യത്തിന്നു വാത്തികം ചമച്ച് യശസ്സുനേടുവാൻ എനിക്ക് യോഗമില്ലെന്നായി.

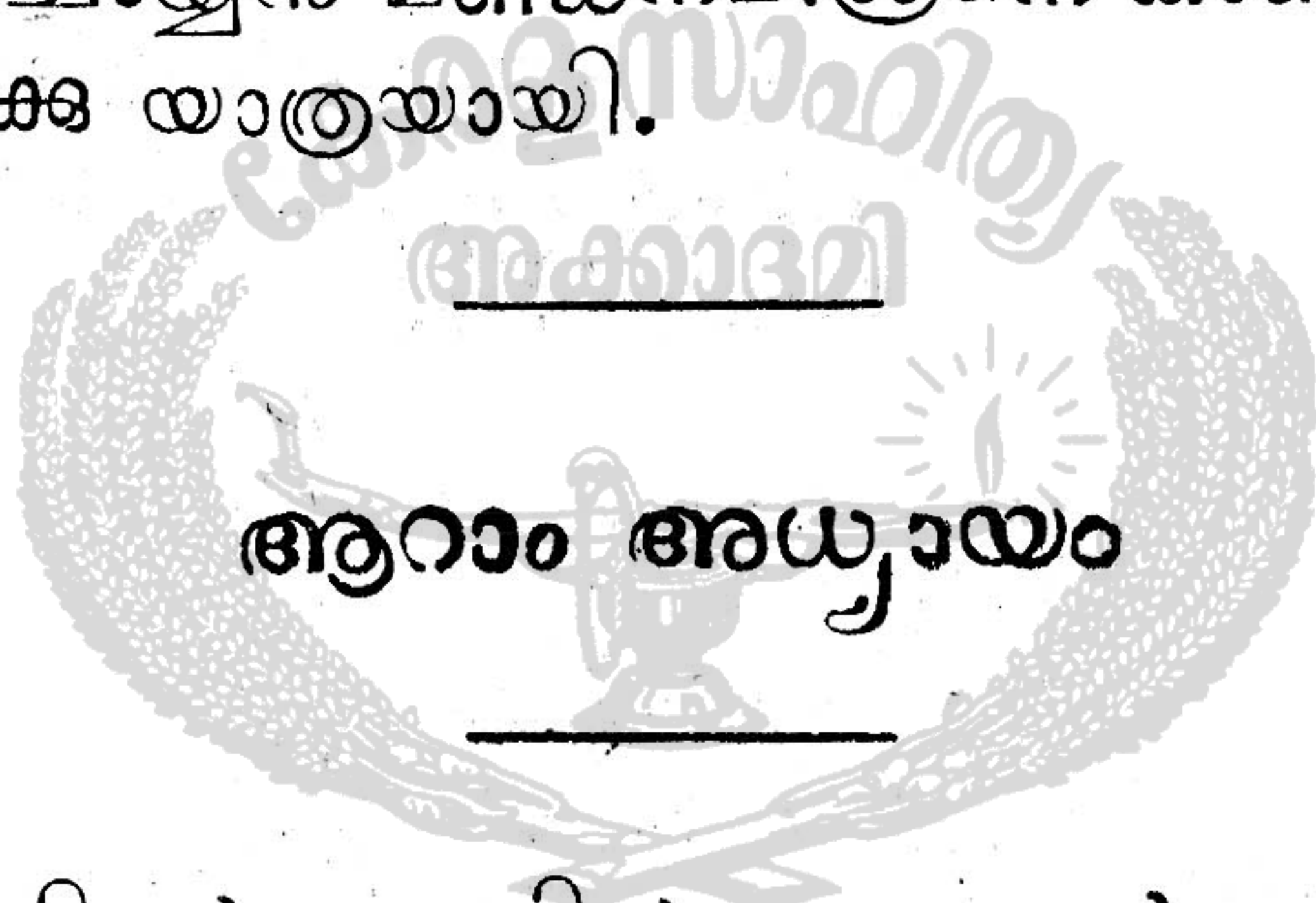
ആചാര്യൻ—ശ്രുതിനിന്ദകന്മാരായ സൗഗതന്മാരെ ഹനിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് താങ്കൾ എന്നു ഞാൻ മുമ്പേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്കളെ യാതൊരു പാപവും ബാധിക്കുന്നതല്ല. മറ്റുള്ളവർക്കു പാപമാകുവാൻ മാത്രമാണു താങ്കൾ ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ താങ്കളെ കമണ്ഡലുവിലെ നീരെടുത്തു തളിച്ചു ജീവിപ്പിക്കാം. എന്റെ ഭാഷ്യത്തിന്നു ഭവ്യമായ വാത്തികം ചമയ്ക്കുന്നതുവരേക്കും താങ്കൾ ജീവിച്ചിരുന്നാലും.

ഭട്ടൻ—ലോകവിരലമായ കമ്മത്തിന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇണങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ല. താങ്കൾ എന്നോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ താങ്കളുടെ മഹത്വത്തിന്നു യോജിച്ചതു

തന്നെ. കുടിലന്മാരിൽപ്പോലും ഗുണമുണ്ടെന്നുവ
 രാണ് മഹാത്മാക്കൾ. കുടിലമായ ധനുസ്സിലല്ലേ
 വീരന്മാർ ഗുണത്തെ ആരോപിക്കുന്നത്? പഴയ
 പിണഞ്ഞപ്പോലും കൃപാകടാക്ഷത്താൽ ജീവിപ്പി
 കുന്നതിന്നു താങ്കൾ ശക്തനാണെന്ന് എനിക്കറി
 യാ. എന്നാൽ, ഞാൻ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ
 വേദോക്തമായ വ്രതത്തെ ഇടയ്ക്കുവെച്ചു മുടക്കി
 യാൽ എന്നെ സജ്ജനങ്ങൾ നിന്ദിക്കും. അതു
 കൊണ്ട് ഞാൻ നിശ്ചയമായും വ്രതലംഘനം ചെയ്ത
 യില്ലാ. താങ്കളെ ഉപദേശിച്ച് എന്നെ താങ്കൾ
 കൃതാർത്ഥനാക്കേണമെന്നു മാത്രമേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ.
 അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തെ ഭൂമിയിലെങ്ങും പ്രകാശി
 പ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന താങ്കൾ സുധീരൂനായ
 മണ്ഡനമിത്രാചാര്യനെ ആദ്യം ജയിക്കണം. കർമ്മയോ
 ഗത്തെ സ്ഥാപിച്ച് ദിഗന്തവിശ്രാന്തമായ യശസ്സ്
 നേടിയവനാണ് ആയാൾ. ആയാളെ ജയിച്ചാൽ
 താങ്കൾ ലോകത്തെല്ലാം ജയിച്ചതുപോലെയാ
 യി. ആ മതിമാൻ വിശ്വപ്രഭവനെന്നു വിഖ്യാതനാ
 ണ്. പ്രവൃത്തിശാസ്ത്രത്തെ ആയാൾ നിഷേധിക്ക
 യും, നിവൃത്തിശാസ്ത്രത്തിൽ രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 ആയാളെ പാട്ടിലാക്കിയാൽ താങ്കളുടെ അഭിലാഷം
 നിറവേറും. ഭൂവാസസ്സിന്റെ ശാപംകൊണ്ട് മാനു
 ഷിയാക്കീന്ന് സരസ്വതിയാണ് ആയാളുടെ ഭാര്യ.
 അവൾക്ക് ഉഭയവാണിയെന്നും പേരുണ്ട്. എന്റെ
 മുഖ്യശിഷ്യനാണ് ആയാൾ എന്നും താങ്കൾ അറിയ
 ണം. ആയാളുടെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽവെച്ചുതന്നെ
 ആയാളെ തോല്പിച്ചു വശപ്പെടുത്തി, ആയാളെക്കൊ
 ണ്ടു താങ്കളുടെ ഭാഷ്യത്തിന്നു വാർത്തികം ഉണ്ടാക്കി

കണ്ഠം. ഇത്രമാത്രമേ എനിക്കു പറയാനുള്ളൂ. താങ്കളെ ഞാൻ വിശ്വസനയകനായിട്ടാണു കാണുന്നതു്. കാരുണ്യമുണ്ടായി മുഹൂർത്തമാത്രം താങ്കൾ എന്റെ മുമ്പിൽ നില്ക്കണം. താങ്കളുടെ രൂപത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് ഞാൻ ഈ ശരീരത്തെ പരിത്യജിക്കട്ടേ.

ഇത്രയും പറഞ്ഞു്, ശങ്കരാചാര്യൻ താൻകത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നതു കേട്ടുകൊണ്ടു് കുമാരിലഭട്ടൻ പരമാത്മജ്ഞനായി മമതയെ വിട്ടു് പരമപദത്തെ പ്രാപിച്ചു. അന്നത്തരം ശങ്കരാചാര്യൻ മണ്ഡനമിത്രനെ കാണുവാൻ മാഹിഷ്കുതിയിലേക്കു യാത്രയായി.

ബ്രഹ്മാവിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു് സർവ്വജ്ഞകല്പനാരായ മുനീന്ദ്രന്മാർ വേദപാരംചെയ്യുമ്പോൾ ഭവാസസ്സിന്നു് ഇടയ്ക്കല്ലാ സപരംപിഴച്ചു. അതുകേട്ടു സരസ്വതി ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ, ആ മഹാക്രോധനനായ മുനി, “തീക്കട്ടയ്ക്കുതിരായ കണ്ണുകൊണ്ടൊരു നോട്ടംവിട്ടു സരസ്വതിയെ ശപിച്ചു. “വിനയമില്ലാതായ നീ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യസ്രീയായി ജനിക്കട്ടെ” എന്നാണു ശാപം. ഇതിൽ ഏറെയും ഭയാങ്കലയായ സരസ്വതി കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ടു മാപ്പിന്നപേക്ഷിച്ചു. മറ്റുള്ള മുനികളും കാരുണ്യത്തിനായി അർത്ഥിക്കുകകൊണ്ടു്, കോപം ശമിച്ച ഭവാസസ്സിന്നു്, “മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്ന ശങ്കരനെ കാണു

‘വേദം നിന്റെ മത്സ്യഭാവം നീക്കും’ എന്നു സരസ്വതിക്കു ശാപമോക്ഷം നൽകി.

അനന്തരം, ശോണനദീതീരത്തു വാഴുന്ന വിഷ്ണുമിത്രനെന്ന വിപ്രന്റെ പുത്രിയായി ഭാരതി ജനിച്ചു. സർവ്വവേദങ്ങളും അവൾക്കു സഹജമാണെന്നായി. ലോകത്തിൽ അവൾ അറിയാത്തതായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നമായി. വിശ്വപ്രഭാവനെന്ന വിപ്രകുമാരൻ സുന്ദരനും ഗുണവാനുമാണെന്നു കേൾക്കുകയാൽ ആയാളെ കാണേണമെന്നു അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. മണ്ഡനനെന്നു അപരനാമമുള്ള ആ വിശ്വപ്രഭാവൻ ഭാരതിയെക്കുറിച്ചു കേൾക്കുകയാൽ, ആയാൾക്കു അവളെ കാണേണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ അന്യോന്യം ദർശനത്തിനായി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്കു അതു സ്വപ്നത്തിൽ സാധിച്ചു.

“ഇണങ്ങിത്തമ്മിലോരോന്നരയ്ക്കും പിന്നെപ്പെട്ടെന്നുണർന്നീടുവോൾ കാണാഞ്ഞേറ്റവും വിഷാദിക്കും; വിരഹാഗ്നിയാലുള്ള മുരുകിക്കൊണ്ടീവണ്ണം മരുവുന്നവർക്കുഹോ, ശരിയായ മുന്നേറ്റപ്പോലെ ഉണിയില്ല, നിദ്രയില്ല, കളിയില്ലൊട്ടും, കാണെ-ക്കാണെ വല്ലാതെ ദേഹം തുടങ്ങി ചടയ്ക്കുവാൻ.”

വിശ്വപ്രഭാവന്റെ പിതാവു ഹിമമിത്രനാണ്. ഒരു നാൾ ഹിമമിത്രൻ മകനെ അരികെ വിളിച്ചു അവന്റെ ഈ ദീനഭാവത്തിനു കാരണമെന്താണെന്നു സാന്ത്വനപൂർവ്വം ചോദിച്ചു.

“ഉണ്ണീ, നിന്റെ ദേഹം ഇങ്ങിനെ മെലിയുന്നതിന്നും മനസ്സിൽ ഉത്സാഹമില്ലാതാകുന്നതിന്നും എന്താണു

കാരണം? നിന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നിന്റെ ഈ ആധിക്ക് യാതൊരു കാരണവും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെടുത്തോളം അറിയുന്നതുമില്ല. ഇഷ്ടനാശത്തിലും, അനിഷ്ടയോഗത്തിലുമാണ് ഭുവമുണ്ടാകാറുള്ളത്. അതു രണ്ടും നിനക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. എന്നാൽ, കാരണമില്ലാതെ കായ്മമുണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ. വിവാഹത്തിനു നിനക്ക് കാലമാകുന്നതേയുള്ളൂ. അവമാനമൊന്നും നിന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. നീ ഒട്ടും നിസ്സപനല്ല. ദുഷ്കരമായ കുടുംബസംരക്ഷണം ഞാനാണു നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, ബാലനായ നിനക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഭുവത്തിനു വേറെയെന്താണു ഹേതു? ഭുവജനകമായ മൃഗഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണു നീ. ഏതൊരു വിദ്വാനാലും പരാജിതനാകാത്ത അത്രയും ശാസ്ത്രപണ്ഡിത്യം നിനക്കുണ്ട്. കർത്തവ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നിഷിദ്ധകർമ്മങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽപ്പോലും നീ ചെയ്യുന്നവനല്ല. അതുകൊണ്ട്, നരകഭയത്തിനും നിനക്ക് അവകാശമില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണു നിന്റെ മുഖം ഇങ്ങിനെ എപ്പോഴും വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?"

അപ്പൻ നിർബന്ധിച്ചു ചോദിക്കുകകൊണ്ടും, സ്വത്വം തുറന്നു പറയാതിരുന്നാൽ കായ്മമാവില്ലയെന്നു കാണുകകൊണ്ടും മണ്ഡനൻ ലജ്ജയെ അടക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങിനെ അറിയിച്ചു:—

“എന്റെ വിചാദത്തിനുള്ള കാരണം അപ്പനെ അറിയിക്കുവാൻ എനിക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിലും, അപ്പൻ നിർബന്ധിക്കുകകൊണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ശോണനദീതീരത്തിൽ വാഴുന്ന വിഷ്ണുമിത്രനെന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ സർവ്വജ്ഞയായ ഒരു പുത്രിയുണ്ട്. അവൾ സർവ്വാംഗസുന്ദരി.

യായ കന്യകയാണെന്നും ഞാൻ കേട്ടു. അവളെ വിവാഹം ചെയ്യേണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്.”

മകന്റെ അഭിലാഷം ഇങ്ങിനെ അറിഞ്ഞ ഉടനെ വിഷ്ണുമിത്രനെ കണ്ടു കന്യകയെ ചോദിക്കുന്നതിന്നു ഹിമമിത്രൻ രണ്ടു ബ്രാഹ്മണരെ അയച്ചു.

വിശ്വപത്രപന്നപോലെ ഭാരതിയും കാമതാപത്താൽ ആത്മയായിട്ടാണു വർത്തിക്കുന്നത്. മകളുടെ ഈ ഭീനതയ്ക്കു കാരണമെന്താണെന്ന് ഒരുനാൾ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചുചോദിച്ചു.

“വിശ്വവിശ്രുതൻ ഭൂപമന്ദിരസ്ഥിതൻ മഹാൻ വിശ്വപത്രപാപ്യൻ വിദ്യാസാഗരൻ തുണാകരൻ തൽപാദപത്മപാംസുസ്പൃഹ” എനിക്ക് അല്പമൊന്നുമല്ലാ എന്നാണ് അതിന്നു ഭാരതിയുടെ ഉത്തരം. അച്ഛനും മകളുംകൂടി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹിമമിത്രന്റെ ഭൃതന്മാർ അവിടെ വന്നത്. അവരെ വിഷ്ണുമിത്രൻ യഥാർഹം സല്ലരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ ആഗമനോദ്ദേശം എന്താണെന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവർ പറഞ്ഞതാവിതു:—

“വിശ്രുതനായ വിശ്വപത്രപന്റെ അച്ഛനാണ് ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശ്വപത്രപന്റെ പാണ്ഡിത്യവും സൽഗുണങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ പുത്രിയെ പരിഗ്രഹിക്കേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മകൾക്ക് എല്ലാംകൊണ്ടും അനുരൂപനായ വരനാണ് വിശ്വപത്രപൻ എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്, വിശ്വപത്രപനുവേണ്ടി അങ്ങയുടെ പുത്രിയെ അർപ്പിക്കുവാൻ ഹിമമിത്രന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കയാണ്.”

“എനിക്കിതു സമ്മതംതന്നെയാണു്. എങ്കിലും ഭായ്യയുടെ അഭീഷ്ടം എന്താണെന്നു ഞാൻ ഒന്നു ചോദിച്ചേക്കാം. സ്രീകളോടു് ആലോചിക്കാതെ ഇതുവക കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചാൽ ഒട്ടക്കും വൈഷമ്യമായേക്കാം. കന്യകയ്ക്കു പില്ലാലത്തു വല്ല ദുഃഖവുമുണ്ടായാൽ സ്രീകളെക്കൊണ്ടു നമുക്കതു വലിയ പീഡയായിത്തീരും”—എന്നിങ്ങിനെ പറഞ്ഞു വിഷ്ണുമിത്രൻ അകത്തേക്കുചെന്നു ഭായ്യയെ വിളിച്ചു.

വിഷ്ണുമിത്രൻ—ഭദ്രേ, രണ്ടു ബ്രാഹ്മണർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതു കണ്ടില്ലയോ? കന്യകാത്ഥികളായി രാജമന്ദിരത്തിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരാണിവർ. നാം എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു്? കന്യകയെ കൊടുക്കാമോ, കൊടുക്കരുതോ എന്നു നീ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു പറയണം. ആദ്യം സന്തോഷത്തോടെ തരാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു്, പിന്നെ ഇല്ലാ എന്നു പിന്മാറിപ്പോകാം. അതുകൊണ്ടു വാക്കുകൊടുക്കുന്നതു ഗുണദോഷങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടുപോലെ ചിന്തിച്ചുറച്ചിട്ടുവേണം.

ഭായ്യ—ഇവിടെനിന്നു് ആ നാട്ടിലേക്കു വളരെ ദൂരമുണ്ടല്ലോ. വരന്നു വയസ്സേത്രയായി? കുലമെന്താണു്? ധനമെത്രയുണ്ടു്?—ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ എന്താണു പറയേണ്ടതു്? ധനവാനും, കുലീനനും, ജ്ഞാനിയും, സുശീലനുമായ യുവാവിനാണു പുത്രിയെ നൽകേണ്ടതെന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളും ലോകരും പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ വേറെയൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

വിഷ്ണുമിത്രൻ—ഇങ്ങിനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാര്യം നടക്കുകയില്ലാ. കൃഷ്ണൻ യാദവനായിരുന്നിട്ടും കണ്ഡിനാധിപനായ ഭീഷ്മകൻ തന്റെ കന്യകയെ

അദ്ദേഹത്തിന്നു കൊടുത്തില്ലയോ? ഗോത്രമെന്താണു്, ധനമെത്രയുണ്ടു് എന്നൊന്നും അന്നു് ഭീഷ്മകൻ ശങ്കിച്ചിരുന്നില്ല. ലോകവിശുതനായ കൃഷ്ണനെ പോലെയാണോ വിശ്വരൂപൻ എന്നു നീ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം. വേദമാർഗ്ഗത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്നു ദുഷ്ജയന്മാരായബൈരവന്മാരെ പരാജിതരാക്കിയ ദേവസന്നിഭനാണു് ആ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠൻ. യശോനിധിയും മഹാത്മാവുമായ ഭട്ടപാദന്റെ മുഖ്യശിഷ്യനാണു് ആ യുവാവു്. ബുദ്ധിമാനായ ആ മഹാവിദ്വാൻ നമ്മുടെ പുത്രിക്കു് അനുരൂപനായ വരൻ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ അവബ്ധമാണു്. ഉത്തമവിദ്യതന്നെയാണു് വിത്തം. ബാഹ്യമായി നാം കാണുന്ന പണത്തെ ബുദ്ധിമാന്മാരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. വിദ്യകൊണ്ടു് എപ്പോഴും ഏവക്കും ഉപകാരമേയുള്ളു. വിദ്യയെ ആക്കും അപഹരിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ, വിത്തത്തെ നേടുന്നതും, അതിനെ സൂക്ഷിച്ചുരക്ഷിക്കുന്നതും, അതിനെ യഥോചിതം ചെലവിടുന്നതുമെല്ലാം ദുഃഖാവഹമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. വിത്തവാന്നു് തസ്കരന്മാരെ പേടിക്കണം; രാജാവിനെ പേടിക്കണം; സ്വജനങ്ങളേയും പേടിക്കണം. ഇങ്ങിനെ എപ്പോഴും ഭയത്തിന്നു കാരണമായ വിത്തം ഓക്കുന്തോരും നല്ലതല്ലെന്നു കാണാം. എത്രവളരെ വിത്തമുണ്ടായാലും വിദ്യയില്ലാത്തവന്നു് എപ്പോഴും ദുഃഖമേയുള്ളു. താൻ അല്പംപോലും അനുഭവിക്കാതെ ലോഭാധിക്യംകൊണ്ടു് ഒരാൾ നേടിനേടി കൂട്ടിവെക്കുന്ന പണത്തെ മറെറൊരാൾ ബലംകൊണ്ടു് പെട്ടെന്നു് അപ

ഹരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പണത്തെ വിശ്വസിക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നത്. പിന്നെ വിശേഷിച്ചു കന്യകയെ യഥാകാലം വരനെ ഏല്പിക്കാതെ വീട്ടിൽത്തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവമാനമാണെന്നും നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും, നാത്തമ്മിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ മകളോടുതന്നെ ചോദിച്ചേക്കാം. അവൾക്ക് ആരെയാണോ ഇഷ്ടം, ആയാൾതന്നെയാണോ അവളുടെ വരൻ.

ഭർത്താവിന്റെ ഈ മതത്തോടു ഭാര്യയും ഇണങ്ങി. അവർ മകളെ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായമെന്താണെന്നു ചോദിച്ചു.

“യശസ്വിയായ ഹിമമിത്രൻ രണ്ടു ബ്രാഹ്മണരെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചിരിക്കുന്നത് നീ കണ്ടില്ലയോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ വിശ്വപത്രപന്നവേണ്ടി നിന്നെ അത്ഭിഷേകവാനാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്റെ ഇഷ്ടപോലെ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാം. ഈ ബ്രാഹ്മണരോടു ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതു് എന്താണ്?”

ഇതുകേട്ടപ്പോൾ ഭാരതിക്ക് അടക്കുവാൻവയ്യാത്ത ആമോദം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. അത് അവൾക്കുണ്ടായ രോമഹർഷണത്താൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവളോടു പിതൃജനത്തിന്നു പിന്നെയൊന്നും ചോദിക്കുവാനുണ്ടായില്ല. അവർ ചെന്നു ആ ബ്രാഹ്മണരോടുകന്യകയെ തന്നെ കൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിച്ച്, തങ്ങളുടെ ഒരാളോടുകൂടി അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു.

ഭൂതന്മാരിൽനിന്നു പ്രിയവർത്തമാനം ഗ്രഹിച്ച ഹിമമിത്രൻ ഉടനെ വിവാഹാഘോഷത്തിന്നു ഏർപ്പാടുതക്ക ബന്ധുമിത്രങ്ങളെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. നിശ്ചിത

കാലമായപ്പോൾ അവർ വരനോടുകൂടി വിഷ്ണുമിത്രന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്കു യാത്രയായി.

ജാമാതാവിനെ വിഷ്ണുമിത്രൻ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടെ എതിരേറുചെന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോന്നു വിധിപോലെ സല്ക്കരിച്ചു.

“ഞാനാ എന്റെ മകളും, എന്റെ വീടും, എനിക്ക് ഉള്ള പശുക്കളും, ഞാൻ നേടിയ വിത്തങ്ങളുമെല്ലാം അങ്ങേയ്ക്കുള്ളതാണ്. മഹാവിദ്വാനായ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കലം പവിത്രമാകയും, ഞങ്ങൾ ആദരാകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിന്റെ കാരണമായിട്ടെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ദർശനത്തിന് എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. അങ്ങയുടെ മഹത്വമെവിടെ; എന്റെ നിസ്സാരതയെവിടെ? പണ്ടു ഞാൻ ചെയ്ത പുണ്യ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇതിനു യോഗമുണ്ടായത്. അങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ യാതൊന്നും അസാധ്യമല്ല.”

വിഷ്ണുമിത്രന്റെ ഈ ഉപചാരത്തിനു ഹിമമിത്രനാണ് മറുപടികൊടുത്തത്.

“എപ്പോഴും വൃദ്ധജനത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടു വാഴുന്ന അങ്ങയ്ക്ക് ഈ വാക്കുകൾ യുക്തംതന്നെ. അങ്ങയുടെ മതംപോലെയല്ലാതെ വേറെയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കു വിചാരിക്കുവാനോ ചെയ്യുവാനോ ഇല്ല.”

അനന്തരം ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ വിധിപോലെയുള്ള ആചാരങ്ങളോടെ മണ്ഡനനെന്ന വിശ്വപ്രാപൻ ഭാരതിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു. വിവാഹച്ചടങ്ങുകളെല്ലാം സമുചിതമായ ആഡംബരകോലാഹലത്തോടെ നടന്നു.

യഥാകാലം മണ്ഡനൻ പത്നിയോടുകൂടി സ്വഗൃഹത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടായി. അപ്പോൾ ഭാരതിയുടെ മാതാ

പിതാക്കന്മാർ മണ്ഡനന്റെ അടുത്തുചെന്ന് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ഇവൾ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്. ഇവൾക്കു യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുട്ടികളോടുചേന്ന്, പന്താടിയും പമ്പരം തിരിപ്പിച്ചും, വട്ടിട്ട് ചാടിയും മുററത്തല്ലാം ഓടിയോടി നടന്നു കളിച്ചുചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവൾ ദിവസം കഴിക്കുന്നത്. വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവളെ വീട്ടിൽ കാണുകയുള്ളൂ. ഒന്നല്ലേയുള്ളുവെന്നുവിചാരിച്ച് ഇവളെക്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ വീട്ടുജോലികളൊന്നും ചെയ്യിക്കാറില്ല. എപ്പോഴും ഇവളോടു നല്ലവാക്കേ പറയാവൂ. കുട്ടത്തവാക്കു വല്ലതും കേട്ടാൽ ഇവൾ പിണങ്ങും. പിണങ്ങിയാൽ, പിന്നെയെന്തുപറഞ്ഞാലും ഇവൾ കേൾക്കുകയില്ല. വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ഇവളെ പതുക്കെപ്പതുക്കെ പരിചയിപ്പിക്കുവാൻ ഇവളുടെ ശ്വശ്രുവിനോടു പറയണം.”

പിന്നെ അവർ മകളെ അരികെ വിളിച്ചു സാന്ത്വനത്തോടെ ഉപദേശിച്ചുതാവിതു്:—

“മകളേ, കുട്ടിക്കളിയെല്ലാം ഇനി നീ നിർത്തണം. അതൊന്നും മറുക്കുവകു സുഖമാകയില്ല. വിവാഹം കഴിയുന്നതുവരേക്കുമാത്രമേ നിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്കു അധികാരമുള്ളൂ. ഇനിമേലാൽ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനു് അധീനയാണ്. ഭർത്താവിനെ നീ ശരണംപ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ഇഹത്തേയും പരത്തേയും നിനക്കു ജയിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭർത്താവു് ഉറങ്ങുകഴിക്കുമുമ്പേ നീ ഉറങ്ങരുതു്. ഭർത്താവു് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിരിക്കുയാണെങ്കിൽ നീ യാതൊരുലങ്കാരത്തേയും കൈക്കൊള്ളരുതു്. ഭർത്താവു കോപിക്കുയാണെങ്കിൽ, ഒപ്പം നീ കയക്കുകയല്ലാ വേണ്ടതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപത്തെ ക്ഷമകൊണ്ടു നീ അ

ടക്കണം. ഭർത്താവു സുപ്രസന്നനായി വർത്തിക്കുമ്പോൾ ശ്രുതിയും ഭയത്തോടുകൂടിയേ നീ ഇടപെടാവൂ. അന്യപുരുഷനോടു ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുപോലും സംസാരിക്കരുത്. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ദുശ്ശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാകയും, ആന്തരസ്സേഹം അകലുകയും ചെയ്യും. വീട്ടിൽ ഭർത്താവില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ മഹാത്മാക്കളോ, സ്വപുരുഷന്മാരോ വന്നാൽ അവരെ നീതന്നെ മുന്നിട്ടു സാദരം സല്ക്കരിക്കണം. അതിൽ അമാന്തിച്ചാൽ അനന്തമുണ്ടായേക്കും. ശപതം നീക്കി നിന്റെ അർപ്പനയും, ശപതം വിട്ടു നിന്റെ അമ്മയായും പൂജിക്കണം. ദേവന്മാരെല്ലാം സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായി നീ ആദരിക്കയും വേണം.”

വധുവും വരനും ഈ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, അവിടെനിന്നു യാത്രയായി. അങ്ങിനെ അവർ മാഹിഷ്കതിയിലെ രാജഗേഹത്തിൽ വന്നു ബ്രഹ്മാവും സരസ്വതിയുമെന്നപോലെ ബുധജനസേവിതരായി സസുഖം വാണു.

ഇത്രയുമാണു മണ്ഡനമിത്രന്റെ കഥ. ഇദ്ദേഹത്തോടു വാദിക്കുവാനാണു ശങ്കരാചാര്യൻ പുറപ്പെട്ടത്. ചാവകശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുകയാൽ ബ്രഹ്മാവിൽനിന്നു ശാപമേററ സാക്ഷാൽ ബുദ്ധസ്തിയാണത്രേ മണ്ഡനമിത്രനായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏഴാം അധ്യായം

ആകാശമാർഗ്ഗേണയാണു യോഗസിദ്ധനായ ശങ്കരൻ പ്രയാഗത്തിൽനിന്നു മാഹിഷ്കതിയെ പ്രാപിച്ചത്. മണ്ഡനമിത്രൻ വാഴുന്ന ആ രാജ്യത്തിലെ സമുദ്ധമായ ഐ

ശപ്തം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്നു അതുതരവും ആമോദവുമു
 ള്ളായി. ആ നാട്ടിന്നരികേയുള്ള മനോഹരമായ വന
 ത്തിൽ താമരപ്പൂമണമേന്തി രേവാനദിയിലെ ജലസമ്പ
 ക്ത്താൽ സുഖശീതളമായി വീശുന്ന ഇളംകാരേറ്റുകൊ
 ണ്ടു അദ്ദേഹം വിശ്രമിച്ചു. നിത്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴി
 ണ്തു മധ്യാഹ്നമായപ്പോൾ മണ്ഡനമിത്രന്റെ മന്ദിരത്തി
 ലേക്കു നടന്നു. വഴിക്കുവെച്ചു, ചില ദാസികൾ വെളു
 കോരുവാൻ ചെല്ലുന്നതുകണ്ടു. അവരോടു അദ്ദേഹം മ
 ണ്ടനമിത്രന്റെ ഭവനം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ,
 “വേദത്തിന്റെ പ്രാമാണ്യത്തെപ്പറ്റിയും, സുഖഭുജങ്ങൾ
 ക്കു കാരണം കർമ്മമോ ആത്മാവോ എന്നും, ജഗത്തു് സ
 ത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നുമുള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും,
 ആർക്കും ആഹ്ലാദമാമ്മാർ ദ്വാരസ്ഥനീഡങ്ങളിൽ സംപ്രീ
 തിയോടെ വാഴുന്ന കീരനാരികൾ വാദിച്ചുചോഷിക്കുന്ന
 ത്തു് ഏതിടത്തോ, അതുതന്നെയാണു മണ്ഡനപണ്ഡിത
 ന്റെ മന്ദിരം” എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. മണ്ഡനമിത്ര
 ന്റെ ദാസികളുടെ ഈ വാക്കുകൾകേട്ടു സന്തോഷിച്ചു
 ആചാര്യൻ ആ ഭവനത്തിന്റെ ദ്വാരപ്രദേശത്തു ചെന്നു.
 പടിയടച്ചിരുന്നതിനാൽ നേരേകടക്കുവാൻ കഴികയി
 ല്ലെന്നുകണ്ടു ആ യോഗീന്ദ്രൻ ആകാശമാർഗ്ഗേണ മുറു
 ത്തു ചെന്നിറങ്ങി. അമരാവതിപോലെ വിളങ്ങുന്ന ആ
 മന്ദിരത്തെ അദ്ദേഹം സാമോദം നോക്കി. ജൈമിനിയേ
 യും ബാദരായണനേയും തപശ്ശകതിയാൽ മണ്ഡനമിത്രൻ
 ശ്രാദ്ധത്തിന്നു വരുത്തി മുറപോലെ കാൽ കഴുകിക്കയ്യാണ
 പോൾ. അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ജൈമിനിയും വ്യാസനും
 ഇരിക്കുന്നിടത്തുചെന്നു ശങ്കരാചാര്യൻ ആസനസ്ഥനായി.
 ആചാര്യനെ ആ മഹഷികൾ സാദരം അഭിനന്ദിച്ചു.
 പൂണുലും കുടുമയുമില്ലാത്ത ഈ ആഗതൻ സന്യാസിയായ

ണന്നറിഞ്ഞു മണ്ഡനമിത്രം ഏറ്റവും ക്രോധമുണ്ടായി. കമ്പ്രവർത്തനമായ അദ്ദേഹത്തിന്നു സത്യാസിമാരോടു വിദ്വേഷമുണ്ട്. വിശേഷിച്ചു ആ സത്യാസി ബലാൽക്കരമായിട്ടുണ്ടല്ലോ തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ ക്രോധാധിനാശ്ഠി മണ്ഡനൻ ആചാര്യനെ നോക്കി “കതോ, മണ്ഡി” എന്നു ചോദിച്ചു. “ശ്രാർദ്ധകാലത്തു ദർശിക്കുവാൻ അരുതാത്തവനായ എടോ, മൊട്ടേ, പടിവാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കെ, നീ ഏതുവഴിക്കാണ് ഇങ്ങോട്ടു കടുന്നത്?” എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മണ്ഡനന്റെ ആ ചോദ്യം. എന്നാൽ, അതിന്നു “നീ എത്രത്തോളം മണ്ഡിയാണ്” എന്നു അർത്ഥം കല്പിച്ചു “ഗുഹപയ്യന്തം മണ്ഡി”യെന്നു ആചാര്യൻ ഒട്ടും ക്ഷോഭംകൂടാതെ മറുപടി കൊടുത്തു.

മണ്ഡനൻ—“മയാ പന്മാസ്തേ പൃച്ഛതേ.” (നീ ഏതുവഴിക്കാണ് വന്നതു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതു.)

ശങ്കരൻ—(“ഞാൻ വഴിയേടാണ് ചോദിച്ചതു” എന്നു അർത്ഥം കല്പിച്ചു) “പന്മാസ്തപാം കിമബ്രവീത്?” (വഴി നിന്നോടു എന്തുപറഞ്ഞു?)

മണ്ഡനൻ—(ക്രോധോന്മത്തനായി) “തപന്മാതാരണ്ഡേ ത്യാഹ” (നിന്റെ അമ്മ കുലടയാണെന്നു പറഞ്ഞു.)

ശങ്കരൻ—(“നിന്റെ അമ്മ കുലടയാണ്” എന്നു മണ്ഡനനോടു വഴിപറഞ്ഞതായി കല്പിച്ചു) “പന്മാസ്തപന്മാതശീലവിത്” (വഴി നിന്റെ അമ്മയുടെ ശീലം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു.)

മണ്ഡനൻ—(വീണ്ടും ക്രോധം വളർന്നു) “കിമ സുരാ പീതാ?” (നീ മദ്യം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?)

ശങ്കരൻ—(“മദ്യം പീതവണ്ണമാണോ” എന്ന അർത്ഥം കല്പിച്ചു) “നഹി, നഹി, ശോചതഃ.” (അല്ല, അല്ല, വെള്ളനിറമാണ്.)

മണ്ഡനൻ—“കഥായതി നസ്തേ തദപണ്ണപരിചയഃ?” (യതിയായ നീ മദ്യത്തിന്റെ വണ്ണം എങ്ങിനെ അറിഞ്ഞു?)

ശങ്കരൻ—“മമ വണ്ണപരിചയഃ, തവ തു രസപരിചയഃ” (എനിക്കു വണ്ണപരിചയമുണ്ട്; നിനക്കു അതിന്റെ രസപരിചയം തന്നെയുണ്ട്.)

മണ്ഡനൻ—“വിപരീതാനി മത്തോ ജാതോയം കളഞ്ചാശീ ഭാഷതേ.” (കുറച്ചതിന്നു മത്തനാശ്ചീന് ഇവൻ വിപരീതവാക്കുകൾ പറയുന്നുവല്ലോ.)

ശങ്കരൻ—(മത്തോജാതോയം എന്നതിന്നു എന്നിൽനിന്നുണ്ടായ ഇവൻ എന്നു അർത്ഥം കല്പിച്ചു) “തപത്തോജാതഃ കളഞ്ചാശീ വിപരീതാനി ഭാഷതേ.” (നിന്നിൽനിന്നുണ്ടായ കുറച്ചതീനി വിപരീതങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ?)

മണ്ഡനൻ—കഴുതയ്ക്കുപോലും ഭുവ്വഹമായ കീറത്തുണി നീ ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങിനെയുള്ള നിനക്കു കുടുമയും പുണുലും മാത്രം ഭാരമായതെങ്ങിനെ?

ശങ്കരൻ—നിനക്കു ഏറ്റവും ഭുവ്വഹമായ കന്മയെ ഞാൻ വഹിക്കുന്നതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, നീ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുമയും പുണുലും ശ്രുതിക്കു ഭർമ്മമാണെന്നു നീ അറിയണം.

മണ്ഡനൻ—നിന്റെ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ കേമംതന്നെ. ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത നീ ഇത്ര വളരെ ശിഷ്യന്മാരെ നയിക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

ശങ്കരൻ—നിന്റെ കർമ്മനിഷ്ഠ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഗുരുശ്രേഷ്ഠനായ്ക്കു ശക്തിയില്ലാത്ത നീ സമാവൃത്ത

നായ്ക്കീൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവനാണല്ലോ-
മണ്ഡനൻ—സ്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ വസിച്ചു, സ്രീയെ
കൊണ്ടു വളർന്നുവന്ന നീ സ്രീകളെ നിന്ദിക്കുകയാൽ
നിന്നെപ്പോലെ കൃതാപ്തൻ ആരുണ്ട്?

ശങ്കരൻ—സ്രീയോനിയിൽ ജനിച്ചു, സ്രീയുടെ സ്തനം
പാനാചെയ്തു വളർന്നു നീ വെറും കൂററനെപ്പോലെ
അവരിൽത്തന്നെ ക്രീഡിക്കുന്നു.

മണ്ഡനൻ—നീ അഗ്നികളെ ഉദാസനാചെയ്തയാൽ
വീരഹതൃഷ്ണ ആളായിരിക്കുന്നു.

ശങ്കരൻ—പരമാത്മാവിനെ അറിയാത്തയാൽ നീ ആത്മ
ഹത്യയെന്ന പാപം ചെയ്യവനാണ്.

മണ്ഡനൻ—(വാദമുഖത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ട്) നീ ദ്വാര
പാലകന്മാരെ വഞ്ചിച്ചു ചോരനെപ്പോലെ ഇങ്ങോ
ട്ട് എങ്ങിനെ കടന്നുവന്നു?

ശങ്കരൻ—ഭിക്ഷുക്കൾക്കു് ആക്കും അന്നം കൊടുക്കാതെ
ഒളിച്ചിരുന്നു് തിന്നുന്ന കള്ളനാണ് നീ അല്ലേ?

മണ്ഡനൻ—എനിക്കു് കർമ്മത്തിന്നു കാലമാകയാൽ മുർഖ
നായ നിന്നോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ തര
മില്ല.

ശങ്കരൻ—യതിഭംഗത്തോടുകൂടിയ നിന്റെ വാക്കുകൊ
ണ്ടു് നിന്റെ പാണ്ഡിത്യം വെളിപ്പെട്ടു.

മണ്ഡനൻ—അതേ. ഞാൻ യതിഭംഗത്തിന്നുതന്നെയാ
ണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

ശങ്കരൻ—യതിയിൽനിന്നു് നിനക്കു ഭംഗമുണ്ടാകേണ
മെന്നോ?

മണ്ഡനൻ—അധികപ്രസംഗം നിർത്ത. ആ ബ്രഹ്മം
എവിടെ? ഈ ഭർഷഡി എവിടെ? ഈ കലികാല
ത്തു സന്യാസംപോലും! മിഷ്ഠാനം ഭജിക്കുവാൻ
കൊതിക്കുന്ന കപടയോഗികളുടെ വേഷമാണിതു്.

ശങ്കരൻ—ആ സ്വപ്നം എവിടെ? ഈ ദർവൃത്തികൾ എവിടെ? കലികാലത്തു് അഗ്നിഹോത്രംപോലും! കാമലീലയ്ക്കായി കൊതിക്കുന്ന കപടകർമ്മികളുടെ വേഷമാണിതു്.

ഇപ്രകാരം മണ്ഡനനും ശങ്കരനും തമ്മിൽ വാക്കുലഹംതുടങ്ങിയപ്പോൾ, ജൈമിനിമഹർഷി അവർക്കിടയിൽ മന്ദസ്തിതത്തോടെ രസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, വേദവ്യാസൻ ആ കലഹത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വിട്ടില്ലാ. അദ്ദേഹം വിശപത്രപനായ മണ്ഡനമിത്രനോടു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“പൂജ്യനായ മഹാത്മാവാൺ ഈ സന്യാസി. ഇദ്ദേഹത്തോടു് ഇങ്ങിനെയുള്ള ദുഷ്ടാക്ഷകൾ പറയുന്നതു ശരിയല്ലാ. കാരണ്യത്തോടെ മഹാവിഷ്ണു ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കയാണെന്നു സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഇദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കയാണു ചെയ്യേണ്ടതു്.”

ഇതുകേട്ടപ്പോൾ മണ്ഡനന്റെ കോപം ശമിച്ചു. അദ്ദേഹം ശങ്കരാചാര്യനെ വിനയപൂർവ്വം പൂജിച്ചു, താൻ നൽകുന്ന ഭിക്ഷയെ അംഗീകരിക്കേണമെന്നു് അപേക്ഷിച്ചു.

ശങ്കരൻ—ഞാൻ വാദഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണു് ഇങ്ങോട്ടു പോന്നിരിക്കുന്നതു്. വാദത്തിൽ ഞാൻ പരാജിതനാകുന്നതായാൽ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിക്കൊള്ളാം. അഥവാ, അങ്ങയാണു് വാദത്തിൽ തോല്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങു് എന്റെ ശിഷ്യനാകണം. ഇങ്ങിനെ പന്തയം നിശ്ചയിച്ചു് നമുക്കു പരസ്പരം സംപ്രീതിയോടെ വാദിക്കാം. അങ്ങു് ഏനിക്കു തരുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന അന്നഭക്ഷ്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രീതികൊള്ളുന്നില്ലാ. വേദാന്തമാർഗ്ഗത്തിന്നു വിസ്താരം വരു

ത്തേണമെന്നല്ലാതെ വേറെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ലാ ഞാൻ. സർവ്വശോകങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു് ഇതൊന്നല്ലാതെ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പ്രതിവാദികളെയെല്ലാം ജയിച്ചു് ആ മാർഗ്ഗത്തെ ലോകത്തിൽ സുഗമമാക്കിത്തീർക്കുവാനാണു് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഒന്നുകിൽ, അങ്ങു് ഏന്റെ മതത്തെ അനുസരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ വാദിക്കുവാൻ വരികയോ വേണം. വാദിക്കാതെതന്നെ തോറുവെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതായാൽ അതും സന്തോഷം തന്നെ.

മണ്ഡനൻ—സാക്ഷാൽ ആദിശേഷൻതന്നെ എതിർത്തുവന്നാലും തോറുവെന്നു ഞാൻ പിൻമാറുന്നതല്ല. ശ്രുതിവിഹിതമായ സിദ്ധാന്തത്തെ വെടിഞ്ഞു് വേറെ മതത്തിൽ സംഭ്രമിക്കുന്നവനല്ലാ ഞാൻ. എപ്പോഴാണു് സമത്വമായ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്നോടു വാദിക്കുവാൻ വരുന്നതെന്നു് ആശയോടെ വളരെ നാളായി ഞാൻ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു്. ആശിച്ചതുപോലെ വിജയം എന്റെ അടുക്കലേക്കു് ഇതാ, സ്വയം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇനിയൊന്നും തമ്മിൽ വാദം നടക്കട്ടേ. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യമത്തിന്നു് ഇപ്പോഴാണു് ഫലകാലമായതു്. സ്വയമേവ സമീപത്തേക്കു പീയൂഷം വന്നു ചേരുമ്പോൾ അതിനെ ആരെങ്കിലും നിരാകരിക്കുമോ? മീമാംസകനായ ഞാൻ കാലകാലനെപ്പോലും ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശക്തനാണു്. ഭാരതമാക്കളുടെ ഗർവ്വകാന്തരത്തിന്നു കുറാരമായി, ശാസ്ത്രാനുസാരിയായി, കീർത്തിയമായുള്ള എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങു് കേട്ടിട്ടില്ല. എത്രകാലമായി ഞാൻ വാദത്തിന്നു

കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു! ഒരാളും എന്നെ ഇതേ വരെ വാദത്തിന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ലാ. ഇപ്പോൾ അതിന്നെന്നിക്കു യോഗമുണ്ടായി. അങ്ങയോടു വാദിക്കുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്. തോററതും വെന്നതും ആരാറാണെന്നു നിശ്ചയിക്കുവാൻ മിട്ടുക്കുകൂടിയ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ നമുക്കു വേണം. അല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വാദം നിഷ്ഫലമായിട്ടേ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ. വാദത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയെന്താണെന്നും, പ്രമാണമെന്താണു വേണ്ടതെന്നും, ആരെയാണു മധ്യസ്ഥനാക്കേണ്ടതെന്നും അങ്ങ് പറയണം. ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥനും അങ്ങ് ഭിക്ഷുവുമാണ്. നാം തമ്മിൽ ഒട്ടും പിണങ്ങാതെ പന്തയപ്രകാരം സൗമ്യമുഖ്യത്തോടെ വാദിക്കണം. ഇങ്ങിനെയുള്ള വാദത്തിന്നു തരമായതിൽ ഞാൻ ധന്യനായി. ഏതായാലും, നാം തമ്മിൽ വാദം തുടങ്ങുന്നതു നാളെയുവാം. ഇപ്പോൾ മാധ്യാഹ്നികകർമ്മങ്ങൾ നടക്കട്ടേ.

അങ്ങിനെയുവാമെന്നു ശങ്കരാചാര്യൻ സമ്മതിച്ചു. മധ്യസ്ഥനായി വർത്തിക്കുന്നതിന്നു മണ്ഡനൻ ചെയ്ത അപേക്ഷയെ ജൈമിനിയോ വ്യാസനോ കൈക്കൊണ്ടില്ലാ. മണ്ഡനന്റെ ഭാര്യയായ ഭാരതിയാണു മധ്യസ്ഥയാകുവാൻ യോഗ്യയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

അനന്തരം വ്യാസൻ, ജൈമിനി, ശങ്കരൻ എന്നീ മൂന്നു യോഗികളേയും മണ്ഡനൻ വിധിപോലെ പൂജിച്ചു. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകഴിഞ്ഞു അപ്പം വിശ്രമിച്ചതിൽപ്പിന്നെ അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തേക്കു മാറി. ജൈമിനിയും വ്യാസനും മറഞ്ഞു. ശങ്കരാചാര്യൻ രേവാനദീതീരത്തിൽ ചെന്നു ആ രാത്രി ശിഷ്യസമേതം കഴിച്ചു.

പ്രഭാതമായപ്പോൾ ശങ്കരൻ പൂർ്വ്വാനുകർമ്മമെല്ലാം ആചരിച്ചു, മണ്ഡനമിത്രനോടു വാദിക്കുവാനായി ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. മുന്നേപ്പാടുപോലെ അവിടെ അപ്പോൾ പണ്ഡിതമഹാസഭ കൂടിയിരിക്കുകയുണ്ടു്. അതിന്റെ മധ്യത്തിലായി ശങ്കരൻ ഉപവിഷ്ഠനായി. ഭർത്താവിന്റെ നിയോഗപോലെ മധ്യസ്ഥസ്ഥാനത്തെ ഭാരതി വഹിച്ചു. ഉടനെ ശങ്കരാചാര്യനും മണ്ഡനമിത്രനും തമ്മിൽ വാദംതുടങ്ങി.

ശങ്കരൻ—ബ്രഹ്മം ഏകമാണു്. സച്ചിദാനന്ദമായ ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള അജ്ഞാനത്താൽ ആവൃതമായി പ്രപഞ്ചസപരൂപേണ കാണുന്നു. മുത്തുച്ചിപ്പിയെ വെള്ളിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെയാണതു്. ജീവബ്രഹ്മൈക്യജ്ഞാനത്താൽ അജ്ഞാനം നശിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചസപരൂപമായ തോന്നലും അകന്നുപോകും. അപ്പോൾ സാത്ത്മാവിൽത്തന്നെ സർവ്വവും ലയിച്ചു് ആത്മാവു് ബ്രഹ്മമാത്രമായി ശേഷിക്കും. ഈ സ്ഥിതിതന്നെയാണു് മോക്ഷം. ഇതിന്നു പ്രമാണം ത്രുതിമസ്തകമായ വേദാന്തമാണു്. ഈ വാദത്തിൽ ഞാൻ തോല്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്യാസത്തെ വെടിഞ്ഞു് കാവീമുണ്ടു കളഞ്ഞു് വെള്ളമുണ്ടു് ഉടുത്തുകൊള്ളാം. ജയം ആകുന്നു ഭാരതി നിശ്ചയിക്കുന്നതു് എനിക്കു സമ്മതമാണു്.

മണ്ഡനൻ—ശബ്ദത്തിന്നു ചിദാത്മാവിൽ എത്തുവാൻ ശക്തിയില്ലായ്കൊണ്ടു്, ശബ്ദമായ വേദാന്തം ആ പരമാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രമാണമാകയില്ലാ. വാക്യബോധിതങ്ങളായ പ്രപഞ്ചകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വേദത്തിലെ പൂർ്വ്വഭാഗം പ്രമാണമാകും. കാര്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രമേ ശബ്ദശക്തി എത്തുക

യുള്ളു. അതിന്നു പുറം കടക്കയില്ലാ. കമ്മങ്ങൾ ചെ
യ്ത്ത് ഉൽകൃഷ്ടനാരായവർക്ക് അതിൽനിന്നുതന്നെ മോ
ക്ഷം നേടാം. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകക്കല്ലാം ജന്മാ
വസാനത്തോളം കമ്മം അപേക്ഷിതമാണ്. അതു
കൊണ്ട് കമ്മകാണ്ഡത്തിന്നാണ് വേദാന്തത്തിന്നല്ലാ
പ്രാമാണ്യം. ഈ വാദത്തിൽ ഞാൻ തോല്ക്കുന്നതാ
യാൽ ഗൃഹസ്ഥശ്രമത്തെ ത്യജിച്ചു സന്യാസത്തെ
സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാം. പരാജിതൻ ജേതാവിന്റെ
ആശ്രമത്തിലേയ്ക്കു മാറണം.

ഇപ്രകാരം ഇരുവരും പ്രതിജ്ഞചെയ്ത് ജയകാംക്ഷി
കളായി വാക്സമരത്തിന്നിറങ്ങി. മധ്യസ്ഥയായ ഭാരതി
അവരുടെ കണ്ഠങ്ങളിൽ ഓരോ സുന്ദരപുഷ്പമാല ചാർത്തി
ക്കൊടുത്തു. ആരുടെ കഴുത്തിലുള്ള മാലയാണോ ആദ്യം
വാടുന്നത് ആയാൾ പരാജിതനാണ് എന്ന് ആ ദേവി
അവരെ അറിയിച്ചു ഗൃഹകാര്യം നടത്തുവാൻ അകത്തേ
ക്കു പോയി. ഗൃഹസ്ഥനും ഭോജനവും സന്യാസിക്കു ഭിക്ഷ
യും തയ്യാറാക്കി ആ ഗൃഹിണി യഥാകാലം അവർക്ക് നൽ
കുകയെന്നായി. അവരുടെ വാദം നാളുനാളായി മുടക്കം
കൂടാതെ നടന്നു. പണ്ഡിതന്മാരെക്കൊണ്ടു സദസ്സു നിറ
ഞ്ഞു. വാദത്തിന്റെ ഗൌരവം ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധി
ച്ചു. ഇരുവരും ഏറ്റവും സംപ്രീതിയോടുകൂടിയാണ്
ഇടഞ്ഞത്. പരസ്പരം ജയകാംക്ഷികളായി എതിർക്ക
യായിരുന്നിട്ടും ഇരുവർക്കും ഒട്ടും ക്രോധമുണ്ടായില്ലാ. മധ്യാ
ഹ്നമായാൽ, ഉറണിന്നു കാലമായിരുന്നു ഭർത്താവോടും,
ഭിക്ഷുതയ്യാറായിരുന്നു ആചാര്യനോടും ഭാരതി വന്നു
പറയും.

ഇങ്ങിനെ ദിവസങ്ങൾ ചിലതു കഴിഞ്ഞു. ബലാ
സനന്ദനായി വികസിതമുഖപത്മത്തോടെ പുഞ്ചിരി

തുകിക്കൊണ്ടു് ശങ്കരമണ്ഡനന്മാർ പരസ്യരൂപം വെണ്ഡിച്ചു കൊണ്ടു് വാദിക്കുന്നു. ഉത്തരം തേയ്ന്നാതെ മേല്പോട്ടു് നോക്കുകയോ, ദേഹം വിറയ്ക്കുകയോ വായുക്കുകയോ അവർക്കുണ്ടായില്ല.

ഒരുനാൾ പതിവുപോലെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഭാരതി ചെന്നുനോക്കിയപ്പോൾ, മണ്ഡനമിത്രൻ ചാത്തിയിരുന്ന മാലയ്ക്കു വാട്ടംതട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. തന്റെ ഭർത്താവു പരാജിതനായിരുന്നെന്നും, പ്രതിജ്ഞപ്രകാരം അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിരുന്നെന്നും നിശ്ചയിച്ചു, “നിങ്ങൾക്കുണ്ടുപേർക്കും ഭിക്ഷയ്ക്കു കാലമായി” എന്നു അവൾ അവരെ അറിയിച്ചു. താൻ തോറുവെന്നു വിധിയുണ്ടായതായി ഭാര്യയുടെ ആ വാക്കിൽനിന്നു മണ്ഡനമിത്രൻ അറിഞ്ഞു. ഉടനെ അദ്ദേഹം ശങ്കരാചാര്യനെ നമസ്കരിച്ചു ഇങ്ങിനെ ഉണർത്തിച്ചു:—

“അജ്ഞാനികളായ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനസപരൂപനാണു് അങ്ങ്. തത്വമസ്യായുധനായ അങ്ങ് വേദാന്തവേദ്യമായ ഏകതപത്തെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് അവതരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഏകമായ പദം പതിതനായ ബൈലന്മാരുടെ വാഗന്ധകൂപത്തിൽ നിപതിച്ചു നശിച്ചുപോകുമായിരുന്നു. സപ്തത്തിൽനിന്നെന്നപോലെ മൂഢനായ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. സപ്തകാലത്തു് അന്യസപ്തത്തെ കണ്ടു് നിശ്ചയിക്കുന്നതുപോലെ, വിവേകമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ലോകാന്തരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതാണു മോക്ഷമെന്നു് ഈ സംസാരത്തിൽ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടു കരുതുന്നു. അവരെ മായയിൽനിന്നു വിമുക്തരായ അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ പരിഹസിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ദേവവാദികൾ പറയുന്ന മോക്ഷം

നികൃഷ്ടംതന്നെ. ആ മോക്ഷംകൊണ്ടു സംസാരം നശിക്കു
 ന്നില്ലാ. അവിനാശമായ നിവൃത്തിയെന്നതല്ലാ അങ്ങു
 മോക്ഷമെന്നു കാണുന്നത്. അങ്ങയിൽ അളവില്ലാതെയു
 ള്ള മഹത്വംലോകത്തിലെ ശോകങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പി
 ക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ മൃഗമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെയും
 അങ്ങു പൊരുത്താലും! മഹാപ്രതിഭാശാലികളായ കവി
 ലാഭികൾപോലും വേദഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ മോഹി
 തരായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മഹാദേവാംശമായ അങ്ങ മാത്രമേ
 വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങയുടെ മുഖേനയിൽനിന്നു ഉണ്ടാ
 വിക്കുന്ന വാക്ചന്ദ്രികയുടെ പ്രകാശത്തിൽ കപിലാദിക
 ളുടെ വാഗ്ദണ്ഡകാരം എങ്ങിനെ നിലനില്ക്കും? മഹത്തായ
 കാരുണ്യത്തോടെ അങ്ങു എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എ
 ന്നെ സംസാരരൂപത്തിൽനിന്നു കരയേററിയിരിക്കുന്നു.
 ഞാൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കഠിനതപസ്സുചെയ്തവനാണെന്നു
 ഇതിൽനിന്നു തെളിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്
 എനിക്കു അങ്ങയോടു ചേർച്ചയുണ്ടായത്. ഞാൻ അങ്ങ
 യുടെ വാഗ്ദേവത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയട്ടെ! പ്രശാ
 നമായ പൂർവ്വപുണ്യത്തിന്റെ അങ്കുരമായും, സുശോഭനമാ
 യ ദമത്തിന്റെ പല്ലവമായും, വൈരാഗ്യപാരിജാതത്തി
 ന്റെ കോരകമായും, തിതിക്ഷാവല്ലിയുടെ പ്രസൂനമായും
 ആനന്ദപൂർണ്ണമായ ശാന്തിയുടെ പൂന്തേനായും, ശ്രദ്ധയുടെ
 ഫലമായും അതിനെ വർണ്ണിക്കാം. അതു അഗണ്യ
 പുണ്യങ്ങളാൽ എനിക്കു ലഭിച്ചു. ദേവന്മാർ പുരു
 ഷാത്മന്തേയും, മനുഷ്യർ നിവൃത്തിയെന്നതും നൽകുന്ന
 തായി, കാരുണ്യകല്പോലമായോടുകൂടിയ അങ്ങയുടെ ക
 ടാക്ഷപ്രവാഹത്തിൽ അവഗാഹനം ചെയ്യുവാൻ കഴി
 ഞ്ഞവൻ ധന്യതമൻതന്നെ. അങ്ങയെക്കുറിച്ച് മനസ്സി
 ലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തയാണു സന്താനശാഖി. തിരുവടി

കളിൽ ആചരിക്കുന്ന നമസ്കൃതിയാണു നന്ദനം. അങ്ങയെ ആരാധിക്കുവാൻ തോന്നുന്നതുതന്നെയാണു കല്പകവൃക്ഷം. അങ്ങയുടെ ഗുണവർണ്ണനയെ മനോഹിനിയായും, അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമാകുന്നതിനെ ദേവലോകമായും ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇന്നുമുതൽ വേറെ സ്വർഗ്ഗമൊന്നും എനിക്കില്ല. കളത്രപത്രാദികളെയെല്ലാം ഞാൻ വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരേ ഗതി."

ഇങ്ങിനെ ശരണംപ്രാപിച്ച മണ്ഡനമിത്രനെ ശങ്കരാചാര്യൻ പ്രീതിയോടെ സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു.

എട്ടാം അധ്യായം

ഭാരതി—അങ്ങ് എന്നെ ജയിച്ചിട്ടില്ലായ്കയാൽ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി വെന്നുവെന്നായിട്ടില്ല. പുരുഷന്റെ അർദ്ധംശമാണല്ലോ ഭാര്യ. അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കൂടിയും ജയിച്ചിട്ടുവേണം അങ്ങ് ഇദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യനാക്കുവാൻ.

ശങ്കരൻ—നിന്റെ ഈ വാദം ശരിയല്ല. യശസ്വികളായ പണ്ഡിതന്മാർ സ്രീകളോടു വാദിക്കാറുണ്ടോ?

ഭാരതി—സ്വപക്ഷരക്ഷയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവൻ തന്റെ മതത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഏതൊരാളേയും, സ്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ നോക്കാതെ ജയിക്കേണ്ടതല്ലയോ? പൂർവ്വകാലത്തു ഗാർഗ്ഗിയോടു യാജ്ഞവൽ

കൃന്നം, സുലഭയോടു ജനകനും വാദിക്കയുണ്ടായിട്ടില്ലേ? അവർ യശസ്വികളല്ലയോ?

ഇതിന്നു ശങ്കരാചാര്യൻ ഉത്തരമില്ലാതെപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭാരതിയോടു വാദിക്കുവാൻ മുന്നിടേണ്ടിവന്നു. അവർ തമ്മിലുണ്ടായവാദം സന്ധ്യാവന്ദനകാലമൊഴികെ രാവുപകലുമായി പതിനേഴുദിവസംനിണ്ടുനിന്നു. പതിനെട്ടാം നാളായപ്പോഴേക്കും ഭാരതിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടായി. ശങ്കരാചാര്യനെ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞു. എങ്കിലും, മറെറാവഴിക്കുകയും ശ്രമിച്ചുനോക്കേണമെന്ന് അവൾക്ക് വിചാരമുണ്ടായി. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ സന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാര്യൻ കாமശാസ്ത്രത്തിൽ പരിചയമുണ്ടാകയില്ലെന്നു കരുതി അവൾ അതിലേക്കു വാദം തിരിച്ചു.

“കാമകലാസംഖ്യ എത്രയാണ്? അതിന്റെ രൂപമെന്തു്? സ്ഥാനമെന്തു്? പക്ഷപാതസ്ഥിതിയെങ്ങിനെ? സ്രീയിലും പുരുഷനിലും അതിന്റെ യോഗം എപ്രകാരമാണ്?”

ഭാരതിയുടെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ആചാര്യൻ വിഷമിച്ചു. “ഞാൻ ഇതിന്നു മറുപടി കൊടുക്കാതിരുന്നത് എനിക്ക് അല്പജ്ഞത ഭവിച്ചേക്കും; ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സന്യാസധർമ്മത്തിന്നു ക്ഷയമുണ്ടാകയും ചെയ്യും”—എന്നിങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്നു ശങ്കിച്ചുനില്ക്കേണ്ടിവന്നു. കாமശാസ്ത്രത്തിലും താൻ അഭിജ്ഞനാണെങ്കിലും, അത് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ലൗകികദൃഷ്ട്യാ ധർമ്മലോപമാകയാൽ, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പരിചിതനാകുന്നതിന്നു് ഒരു മാസത്തെ ഇടകിട്ടേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭാരതിയോടു് അപേക്ഷിക്കയും അവൾ അതു സമ്മതിക്കയും ചെയ്തു.

അനന്തരം ശങ്കരാചാര്യൻ ശിഷ്യസമേതം യോഗ
ബലത്താൽ ആകാശമാറ്റേണ സഞ്ചരിച്ചതുടങ്ങി. അ
പ്പോൾ അങ്ങോട്ടു വന്നതിൽ കമനീയരൂപനായ ഒരു
രാജാവു മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു കണ്ടു. അതിന്നരികേ സുന്ദരി
കളായ രാജപത്നിമാർ ആത്തരായി മുറയിടുന്നു. മന്ത്രി
മാർ കുറിനശോകത്തോടെ കണ്ണീർ വാർക്കുന്നു. മൃതനായ
ആ രാജാവു് അമരകനാണെന്നും, വേട്ടയ്ക്കായി വന്ന
തിൽ വന്നപ്പോൾ യദൃച്ഛയാ സംഭവിച്ചതാണു മരണ
മെന്നും ആചാര്യൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ
ന്നദനനോടു് ഇങ്ങിനെ അരുളിച്ചെയ്തു:—

“ഒരു നൂറിലധികം സുന്ദരിമാരുടെ ഭർത്താവായ അമ
രകരാജാവു് ഇതാ, ഈ കാട്ടിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതു നോ
ക്കൂ. ഈ രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു്, ഇ
ദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ രാജാവായി വാഴിച്ചതിൽപ്പി
ന്നെ യോഗപ്രഭാവത്താൽ തിരിയെ വന്നേക്കാമെന്നു
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സർവ്വജ്ഞതയെ പ്രാപിക്കുവാൻ
കാമശാസ്ത്രത്തിൽ പരിചിതനാകുന്നതിന്നു് ഈ രാജാവി
ന്റെ പത്നിമാരായ സുന്ദരിമാരുടെ വിലാസസാരസ്യ
ങ്ങൾക്കു ഞാൻ സാക്ഷിത്വം വഹിക്കയും ചെയ്തേക്കാം.”

സന്നദനൻ—സർവ്വജ്ഞനായ അങ്ങേക്കു ലോകത്തിൽ അ
ജ്ഞാതമായി യാതൊന്നുമില്ലാ. എങ്കിലും, അങ്ങ
യിൽ ഏനിക്കുള്ള ഭക്തികൊണ്ടു ഞാൻ അല്പമൊന്നു
ധരിപ്പിക്കുയാണു്. മുമ്പാരു കാലത്തു മത്സ്യരൂപെ
ന്നുപേരായ ഒരു മഹാത്മാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേ
ഹം തന്റെ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഗോരക്ഷനെ
ന്ന ശിഷ്യനെ ഏല്പിച്ചു്, മൃതനായ രാജാവിന്റെ ഭേ
ഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു രാജ്യഭരണത്തിൽ ഏല്പിട്ടു.
ആ യോഗീരൂപൻനാടുവാഴ്ചയിൽ സർവ്വജനത്തിന്നും

ശ്രേയസ്സു വളർന്നു. യഥാകാലം മഴ പെയ്യുകയും, സസ്യങ്ങളെല്ലാം യഥേഷ്ടം ഫലസമൃദ്ധങ്ങളാകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കണ്ടു് ഏതോ ദിവ്യാത്മാവു രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പരിശോധിക്കയാണെന്നു മന്ത്രിമാർക്കു തോന്നി. അവർ ആ ദിവ്യനെ വശീകരിക്കുന്നതിന്നു സുന്ദരീരത്നങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു. ഗുര്യഗീതങ്ങളാലും, ഗ്രംഗാരചേഷ്ടകളാലും അവർ ആ യോഗിയെ കാമാധീനനാക്കി. അദ്ദേഹം സമാധിയെ വിസ്മരിച്ചു സ്വപ്നാനില കൈവിട്ടു വെറും പ്രാകൃതനെപ്പോലെയാക്കി. ഈ അവസ്ഥ ബുദ്ധിമാനായ ഗോരക്ഷൻ അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇരുവിന്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിച്ചുരക്ഷിച്ചു രാജധാനിയിലേക്കുപോയി. അവിടെ അദ്ദേഹം നടപന്റെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു രാജഭാരങ്ങളെ നാട്യവിദ്യ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രാജാവിന്റെ പ്രീതിയെ നേടി. അങ്ങിനെ രാജാവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്നുപാത്രമായി അടുത്തുകൂടുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഗോരക്ഷൻ ഒരുനാൾ അവസരോചിതം ആ രാജാവിനോടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസ്തവസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു പതുക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ യോഗി ഉണർന്നു. ഉടനെ, മഹാശയനായ മത്സ്യേന്ദ്രൻ വൈരാഗ്യത്തിലേക്കുതന്നെ തിരിഞ്ഞു. രാജശരീരത്തെ വെടിഞ്ഞു പൂർവ്വഭേദത്തെ അദ്ദേഹം പ്രാപിക്കയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവംകൊണ്ടു ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു്, മഹായോഗികൾപോലും സംസാരത്തിൽ കാലുവെച്ചാൽ അതിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണു്. വിഷയാനുരാഗത്തിന്നു് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടു് നാം അതിനെ ഒന്നുകൊണ്ടും അടക്കരുതു്. വിശേ

ഷിച്ചു, അങ്ങ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉഗർദ്ധരേ
തോവ്രതത്തെ അതിലംഘിക്കുന്നതു പാപമാണ്.
ഇതത്രയും നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ടുവേണം അ
ങ്ങ് ഇഷ്ടായുത്തിൽ ഏല്പട്ടുവാൻ. മഹത്തായ ന
മ്മുടെ വ്രതമെവിടെ, നിന്ദ്യമായ ഈ കാമശാസ്ത്രമെ
വിടെ? ശ്രേഷ്ഠനായ അങ്ങ് കാമശാസ്ത്രത്തെ സ്വീക
രിക്കയാണെങ്കിൽ ലോകമെല്ലാം നിലവിട്ടുപോയേ
ക്കുമല്ലോ. സന്യാസിധർമ്മത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ
വ്രതം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടല്ലോ അങ്ങ്. ഇ
തൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുവേണ്ടാ അങ്ങേക്കു്
അറിയുവാൻ. എങ്കിലും, സ്നേഹംകൊണ്ട് എനി
ക്കു് ഇത്രയും പറയേണ്ടിവന്നു.

ശങ്കരൻ—നീ പറഞ്ഞതു് ഒട്ടും അയ്യക്കുമല്ലാ. എന്നാൽ
ഇഷ്ടായുത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരമാ
ർത്ഥം നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്കയാൽ അതു് ഞാൻ പറ
ഞ്ഞുതരാം. ആസക്തിയില്ലാത്തവനിൽ കാമത്തി
ന്നു് ഒരിക്കലും നിലകിട്ടുകയില്ലാ. അതിലേക്കു്
ഗോപികാവല്ലഭനായ കൃഷ്ണൻതന്നെയാണു് ദൃഷ്ടാ
നും. വജ്രോളിയോഗജ്ഞനായ എനിക്കു് ഉഗർദ്ധ
രേതോവ്രതഭംഗം സംഭവിക്കയില്ലെന്നും അറിയേ
ണ്ടതാണു്. സങ്കല്പം ഒന്നുമാത്രമാണു് സർവ്വകാമ
ത്തിന്റേറയും മൂലം. ആ സങ്കല്പം ഗോപികാകാന്ത
നെന്നുപോലെ എനിക്കും ഇല്ലാത്തതാണു്. സംസാ
രഭാഷങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ദൃഷ്ടിയുള്ളവന്നു് സങ്കല്പ
ഹീനനാക്കിരാം. സങ്കല്പമില്ലാത്തവൻ സംസാര
പാശത്താൽ ബദ്ധനാകുന്നതല്ലാ. ലോകത്തിൽ
ഞാൻ എന്നതു് ഈ ശരീരമാണെന്നു കരുതുന്നവ
നാരോ, തത്വബോധമില്ലാത്ത അവനുള്ളതാണു്

വിധിയും നിഷേധവുമെല്ലാം. തത്പരസിമഹാവാക്യ
 ത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ബുദ്ധിയോടെ, വണ്ണാശ്രമാദിക
 'ളിൽനിന്ന്' അകന്ന്, ജ്ഞാനസപരൂപനായ ആ
 ത്മാവാൺ ഞാൻ എന്നു ധരിച്ച്, സർവ്വാ വേദാ
 ന്തത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ വിധിനിഷേ
 ധങ്ങളൊന്നും സ്വീകാർത്ഥമല്ല. മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടായ
 ഘടാദികളൊക്കെയും മണ്ണുതന്നെയല്ലാതെ വേറെ
 യല്ലല്ലോ. അതുപോലെ, പരമാത്മാവിൽനിന്നുണ്ടാ
 യ സർവ്വലോകങ്ങളും ത്രികാലങ്ങളിലും ആ പരമാ
 ത്മാവുതന്നെയല്ലാതെ വേറെയാകയില്ല. ജഗത്തൊ
 ക്കെയും മിഥ്യയാണെന്നു മനസ്സിൽ ഉറപ്പുകൂടി നിമ്
 മനം നിമ്ബലനമായവൻ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബദ്ധ
 നാവാത്തവനാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന
 പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മനുഷ്യനു ഭൂജി
 ക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ലല്ലോ. നൂറായിരം ബ്രാഹ്മ
 ണരെ വധിച്ചാലും, അനേകശതം യാഗങ്ങൾ ചെയ്
 യ്താലും താനാണു കർത്താവ് എന്ന വിചാരം അല്പം
 പോലും ഇല്ലാതെയിരിക്കയാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെ
 യുള്ള ജ്ഞാനിയെ പാപമോ പുണ്യമോ ബാധിക്ക
 കയില്ല. പുണ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലായെന്നോ,
 പാപങ്ങൾ പലതും ചെയ്തുവല്ലോ എന്നോ ഒട്ടും
 ചിന്തയില്ലാത്തവനാണ് പണ്ഡിതൻ. ദേവേന്ദ്രൻ
 എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു? അതുപോലെ
 എത്രയെല്ലാം പുണ്യങ്ങൾ ജനകൻചെയ്തു? അവർക്കി
 രവർക്കും ആ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിചാരം
 ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ സംസാരബദ്ധരായി
 ള്ള. അതുകൊണ്ട്, ഈ ശരീരത്താൽ ഞാൻ കാമ
 ശാസ്ത്രത്തെ പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു

ദോഷവും എനിക്കു വരുവാനില്ലാ. ശിഷ്ടമാഗ്ഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്.

ഇത്രയും പറയുമ്പോഴേക്കും ശങ്കരാചാര്യൻ ദ്രാസഭമായ പവ്തശൃംഗത്തിൽ ഇറങ്ങി. അവിടെ മനോജ്ഞമായ ഒരു ഗഹവരം കണ്ടു. അതിന്നരികേ പരപ്പേറിയ ഒരു പാറയുണ്ട്. അവിടെത്തന്നെ നിമ്ലജലം നിറഞ്ഞ ഒരു സരസ്സം കണ്ടു. തീരപ്രദേശത്തു പുഷ്പഫലസമൃദ്ധമായ വൃക്ഷങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആ തടാകം ശോഭിക്കുന്നു. കാമകലാജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച തിരിയെ വരുന്നതുവരേക്കും തന്റെ ശരീരത്തെ അപായംകൂടാതെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെത്തന്നെ പാർക്കുവിൻ എന്ന് ആചാര്യൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഏല്പിച്ചു. ഉടനെ അദ്ദേഹം യോഗബലത്താൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആ ഗുഹയിൽ പരിത്യജിച്ച ലിംഗശരീരത്തോടെ രാജാവിന്റെ ദേഹത്തിലേക്കു കടന്നു. തന്റെ അംഗവും മുതലും പത്താമത്തെ രസ്യംവരേക്കും അദ്ദേഹം വായുവിനെ നയിച്ച ശിരോരസ്യത്തിൽക്കൂടി വെളിയിലേക്കു കടത്തി അതിനെ രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ശിരോരസ്യത്തിൽക്കൂടി പാദാഗ്രം വരേക്കും ചെലുത്തി. അപ്പോൾ, മൃതനായ ആ രാജാവിന്റെ ഹൃൽപ്രദേശം പതുക്കെ ചലിച്ചുതുടങ്ങി. ക്രമേണ കൈകാലുകൾ ഇളകി. ആദ്യം രാജാവിന്റെ മുഖത്തു ശ്രീപ്രസരം കണ്ടു. പിന്നെ, പ്രാണവായു നാസാമാഗ്ഗ്വ്വേണ വെളിപ്പെട്ടു. ഉടനെ കൈകാലുകൾ ഇളകിത്തുടങ്ങി. അനന്തരം കണ്ണുകൾ തുറന്നു. ഈ ക്രമത്തിൽ കായബലമുണ്ടാകി. രാജാവു മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവു ജീവിച്ചെഴുന്നേരുന്നതിൽ അത്ഭുതാമോദങ്ങളാൽ രാജപത്നിമാർ വിവശ

രായി. അവരിൽനിന്നു ഹാഷാരവം മുഴങ്ങി. അവരുടെ സുന്ദരമുഖാംബുജങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുവിളങ്ങി. സൂര്യോദയത്തിൽ വികസിതമായ പത്മങ്ങളും, സാരസങ്ങളുടെ സുസ്പന്ദങ്ങളും ചേർന്ന മനോഹരസരസ്സിനോടു അവർ സദൃശരായി. രാജാവു ഏഴുനേരവും, ആ രാജപത്നിമാർ ആമോദിക്കുന്നതും കണ്ട് ഏറ്റവും പ്രഹൃഷ്ടരായ അമാത്യന്മാർ വിചിത്രവാദിത്രങ്ങൾ മുഴക്കി.

അനന്തരം ശാന്തികർമ്മം ആചരിച്ചു രാജാവു ആനപ്പുറത്തു് ആരോഹണംചെയ്തു പരിവാരസഹസ്രങ്ങളോടുകൂടി ആഡംബരകോലാഹലത്തോടെ നഗരത്തിലേക്കു് എഴുന്നള്ളി. അദ്ദേഹം രാജധാനിയിൽ നിരായം പ്രവേശിച്ചു രാജപൂജിതനായി മന്ത്രികളോടുകൂടി നടവാണ.

ഇങ്ങിനെ ശങ്കരാചാര്യൻ രാജാവായി വാഴുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ ശങ്കയുണ്ടായി:—

“മൃതനായ രാജാവു പ്രജകളുടെ ഭാഗ്യവൈഭവത്താൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതിൽപ്പിന്നെ പണ്ടത്തെപ്പോലെയാണിപ്പോൾ. ദിവ്യമായ സൽഗുണോദയംകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രകാശിക്കുന്നു. അത്മികൾക്കേവർക്കും യയാതിയെപ്പോലെ അത്മം നൽകുന്നു. ഗീഷ്ണുതിയെപ്പോലെ അത്മജ്ഞനായി ഇദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. ശത്രുരാജാക്കന്മാരെ അജ്ജ്ഞനെന്നപ്പോലെ ഉടനടൻ ജയിക്കുന്നു. ശർവ്വനെപ്പോലെ സർവ്വകാര്യജ്ഞനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വിളങ്ങുന്നത്. ഗുരുതരങ്ങളായ സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു പരമാത്മാവിനെപ്പോലെ ഇദ്ദേഹം പ്രകാശിക്കുന്നതുമുണ്ട്. ഋതുദോഷാതെ വൃക്ഷവൃന്ദങ്ങളെല്ലാം പുഷ്പഫലസമൃദ്ധമായി വർത്തിക്കുന്നു. കറക്കുന്ന പശുക്കളിൽ നിന്നു മുന്വിലത്തെക്കാൾ ഇപ്പോൾ പാലു കിട്ടുന്നുണ്ട്.

വേണ്ടുന്നകാലത്തെല്ലാം ശരിക്കിപ്പോൾ മഴപെയ്തതടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയെങ്ങും സസ്പാദ്യമാണിപ്പോൾ. സർവ്വജനങ്ങളും സപ്രധർമ്മനിരതരാക്കിയിരിക്കുന്നു. കലികാലം ഭാഷപൂർണ്ണമാണെന്നിരുന്നിട്ടും, ഈ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ത്രേതായുഗത്തെക്കാൾ ഗുണം കൂടിയാണ്. അമരഗളമായി യാതൊന്നും ഒരിടത്തുമില്ല. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ, ഐശ്വര്യനിധിയായ ഏതോ മഹാത്മാവു നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ശോഭനമായി നാടുവാഴുകയാണെന്നു നമുക്കു നിശ്ചയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു സൽഗുണാലയമായ ഈ മഹാപുരുഷൻ ഇനി പൂർവ്വേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിലേക്കു നാം നല്ലവണ്ണം കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കണം.”

ഇങ്ങിനെ അവർതമ്മിൽ ആലോചിച്ചു, വല്ലഭത്തും, വല്ല ശവവും കിടക്കുന്നതുകണ്ടാൽ അതിനെ നിശ്ശങ്കം ചെന്നെടുത്തു ഉടൻ ദഹിപ്പിച്ചുകളയേണമെന്നു കിങ്കരന്മാരെ നിയോഗിച്ചു എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും അയച്ചു.

രാജാവുകൂടെ, രാജ്യപരിപാലനകർമ്മം മന്ത്രിമാരെ ഏല്പിച്ചു, കല്യാണാഗിമാരോടുകൂടി രമിച്ചു, അനന്യസുഖങ്ങളായ വിഷയസുഖങ്ങളെ നിർബ്ബാധം ഭുജിച്ചുവരുന്നു. ആ ക്രീഡയിൽ അന്യഭാവനയൊന്നുംകൂടാതെ, വാക്കുകൾക്കെത്താത്തതായ പരമാനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായി. വാത്സ്യായനസൂത്രം ഭാഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പഠിക്കയും, കാമശാസ്ത്രസംബന്ധമായി നൃത്തനാർത്ഥഗഭ്മായ നിബന്ധാ അദ്ദേഹം രചിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒമ്പതാം അധ്യായം

ശങ്കരാചാര്യന്റെ ശരീരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നാൾകഴിച്ചു. അക്കാലത്തു അവർ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഗാനങ്ങളുടെ അർത്ഥസംക്ഷേപം താഴെ കാണിച്ചതുപോലെയാണ്:—

“എടോ, മൃഗമതേ, നീ എപ്പോഴും ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുക. പണം നേടിവെക്കുവാനല്ലാ നീ എപ്പോഴും കൊതിച്ചുകൊണ്ടു കഴിയേണ്ടതു്. ലോഭമോഹങ്ങളില്ലാത്ത ബുദ്ധി നിനക്കുണ്ടാകുവാൻ നീ സദാ പരിശ്രമിക്കണം. കുലോചിതമായ തൊഴിലുകൾ ചെയ്തു് അതിൽ നിന്നു കിട്ടുന്ന ധനംകൊണ്ടു നീ സംതുഷ്ടനാകണം. കാമാധീനനായി നീ ഉഴലരുതു്. രക്തമാംസാസ്ഥികളാലുള്ള ശരീരത്തിൽ കാമമോഹിതനാകുവാൻ യാതൊന്നുമില്ലെന്നു നീ അറിയേണ്ടതാണ്. താമരയിലയിലെ തരളമായ നീർത്തുള്ളിയെന്നപോലെ ഈ ജീവിതം തീരെ ചപലമാണ്. രോഗത്താലും ഗർഭത്താലും സർവ്വലോകവും വശംകെട്ടു് ശോകഹതമാക്കി നിർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു രക്ഷ കിട്ടുന്നതിന്നു ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുകമാത്രമാണു മാർഗ്ഗം. ധനംനേടുവാൻ ശക്തിയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ് നിന്നോടു പുത്രമിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്നേഹമുണ്ടാകുക. ഒന്നിന്നും കഴിവില്ലാതെ വൃദ്ധനായി സ്വപ്രാപ്തത്തിനുള്ളിൽ നരച്ചു കരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ ആരും പരിഗണിക്കുവാൻ ഉണ്ടാകയില്ല. നിന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണംപോലും ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രാണനുള്ള കാലംവരെക്കു മാത്രമാണ് നിന്റെ കുശലത്തെപ്പ

ററി ആളുകൾ ചോദിക്കുക. ദേഹത്തിൽനിന്നു ജീവൻ നീങ്ങിയാൽ നിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യപോലും പേടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്ഥം അനത്ഥമാണെന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉറപ്പുണ്ടാകണം. അല്പമെങ്കിലും സുഖം അത്ഥത്തിൽനിന്നു കിട്ടുവാനില്ല. പുത്രനെപ്പോലും ധനവാനു പേടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങുമുള്ള അനുഭവമാണ്. ഗോവിന്ദഭജനമാണ് ഭയംനീങ്ങുവാനും സുഖം പൊങ്ങുവാനും ഒരേ വഴി.

“ചൊല്പുകാലത്തു മനുഷ്യനു ലീലയിലാണ് ആസക്തിയെല്ലാം. ചോരത്തിളപ്പുള്ള യൗവനത്തിൽ അവൻ തരണിയിൽ അനുരക്തനാക്കുന്നു. വാർദ്ധക്യമായാൽ ചിന്തയിലാണ് അവന്റെ മനസ്സുമഴുവൻ. പരബ്രഹ്മത്തിൽ ആർക്കും സക്തികാണുന്നില്ല. ആരാണ് നിന്റെ ഭാര്യ? ആരാണ് നിന്റെ പുത്രൻ? ആരുടെയാണ് നീ? എവിടെ നിന്നാണ് നീ വന്നത്? ഈ സംസാരം ഏറ്റവും വിചിത്രംതന്നെ! ഇതിൽ നീ ഭ്രാന്തനാവരുത്! നിന്റേയും നിനക്കുള്ളതിന്റേയും തത്വത്തെ നീ ചിന്തിച്ചറിയണം. സാധുസംസർഗ്ഗത്താൽ നിസ്സംഗനാക്കിരാം. നിസ്സംഗനായാൽ മോഹം നശിക്കും. മോഹമകന്നാൽ നിശ്ചലതത്വം വിളങ്ങും. നിശ്ചലതത്വപ്രകാശത്താൽ ജീവവൃക്തി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

യൗവനകാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി കാമവികാരങ്ങളൊക്കെയും അടങ്ങും. നീരമില്ലാതായാൽ കാസാരമുണ്ടോ? വിത്തമൊക്കെയും നശിച്ചാൽ പരിവാരങ്ങളെല്ലാം അകലും. തത്വം ഗ്രഹിക്കുന്നതായാലോ, സംസാരം നശിക്കും.

വിത്തമുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കളുണ്ടെന്നും ബലവീര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും കരുതി നീ ഗവ്വിക്കരുത്. കാലം ഇക്കണ്ടതൊക്കെയും ക്ഷണംകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയേ

കും. ഇതു നീ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. മായാമയമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇതിൽ ആസക്തനാവാതെ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ നീ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

ദിനരാത്രികളും പൂർവ്വാഹ്നസായാഹ്നങ്ങളും ശിശിര വസന്തത്തുക്കളും ഒന്നിനൊന്നു പിന്തുടന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ട് കാലം കളിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്കുതക്കം ആയുസ്സു കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും, മനുഷ്യന്റെ തൃഷ്ണയ്ക്കു നീളംകൂടുന്നതേയുള്ളൂ.

എടോ, ഭ്രാന്താ, നിനക്കു് ആരാണു ഭാര്യ? നിനക്കു് എന്തിനാണു പണക്കൊതി? നിന്നോടു ഹിതം പറയുവാൻ ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലയോ? ഈ സംസാരസമുദ്രം കടക്കുവാൻ സജ്ജനസംസർഗ്ഗം ഒന്നുമാത്രമാണു കപ്പൽ എന്നു നീ അറിയേണ്ടതാണ്.

മൊട്ടയിട്ടും, മുടിവെട്ടിയും, ജടനീട്ടിയും, പലേ മട്ടിൽ കാവിമുണ്ടുടുത്തും നടക്കുന്നവർ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിലും, വേണ്ടുന്നതൊന്നും കാണുന്നവരല്ല. ഉദരപൂരണത്തിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങളാണു മനുഷ്യൻ കെട്ടുന്നതു്!

വയോധികനായി വായിലെ പല്ലുകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. നടക്കേണമെങ്കിൽ ബലത്തിനു് വടിയുണേണമെന്നാണ് നില. എന്നിട്ടും അവന്റെ ആശയ്ക്കു വൃദ്ധിയല്ലാതെ ക്ഷയമില്ല.

മുമ്പിൽ അഗ്നിയും പിമ്പിൽ സൂര്യനുമല്ലാതെ വേറെ വല്ല നേട്ടമോ വേറെ വല്ല തുണയോ ഇല്ലാത്തവൻ. രാത്രിയായാൽ തണുത്തുവിറച്ചുമഴകാലുകൾ താടിയിൽകൊടുത്തുകൊണ്ടു കഴിയുന്നനിവൃ്സനൻ. ഭിക്ഷവാങ്ങുന്നതിനു് ഉള്ളംകൈമാത്രമാണ് പാത്രം. ഇങ്ങിനെയുള്ളവൻപോലും ആശയൊട്ടും വെടിയുന്നില്ല.

ഗംഗയിലോ സമുദ്രത്തിലോ ചെന്നു മുങ്ങുന്നതുകൊണ്ടു് എന്താണൊരുഫലം? ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഭാഗ്യം നാകൊണ്ടോ പ്രതങ്ങൾകൊണ്ടോ ഗുണമൊന്നുമില്ലാ. ഒരു നൂറുജന്മംകൊണ്ടുപോലും ഇക്കൂട്ടർ സംസാരസാഗരം കടക്കുവാൻ ശക്തരാകയില്ലാ.

ദേവാലയസദൃശമായ വൃക്ഷമൂലത്തിൽ മേവുന്നതും ഭൂതലത്തിൽ കിടക്കുന്നതും, മാനോലുടക്കുന്നതും, സർവ്വഭോഗങ്ങളെയും സംരൂപിക്കുന്നതും വൈരാഗ്യലക്ഷണമാണു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന്നു് ആളാക്കീൻ. ആർക്കാണ് സുഖമില്ലാതാകുക!

സർവ്വഭാ യോഗതൽപ്പരനായാലും, ഭോഗനിരതനായാലും, വിഷയങ്ങളോടു സംഗമുള്ളവനായാലും, ഒന്നിനോടും സംഗമില്ലാത്തവനായാലും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലീനമായ മനസ്സാടുകൂടിയവൻ ആരോ അവനാണ് നാഷ്ടാൽ സുഖസ്വപരൂപൻ.

കീറത്തുണിവല്ലതാ ചുറ്റിക്കൊണ്ടു്, പുണ്യപാപങ്ങളിലൊന്നിലും വിചാരമില്ലാതെ, ബാലകനെപ്പോലെയും, ഉന്മത്തനെപ്പോലെയും വർത്തിക്കുന്നവനാണ് യോഗി. അവൻ മനസ്സിനെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ അടക്കിക്കൊണ്ടു് ചിദാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

നീ ആരു? ഞാൻ ആരു? ഞാൻ എവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു? എനിക്കു് അമ്മ ആരു? അച്ഛൻ ആരു?—ഇവയെക്കുറിച്ചു ഗാഢമായി ആലോചിച്ചു്, സംസാരസ്വരൂപത്തെ ശരിയായി അറിഞ്ഞു്, സ്വപ്നത്തിലെ അനുഭവം പോലെയുള്ളതാണ് ഈ ജഗത്തു് എന്നു ധരിച്ചു്, സർവ്വത്തെയും നീ പരിത്യജിക്കണം.

എന്നിലും നിന്നിലും എവിടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ചിദാത്മകനായ ഈശ്വരൻ. നിനക്കു് എ

നോട്ടുള്ള അസൂയയും, നിന്റെ കോപവുമെല്ലാം വെറുതെയാണ്. പരമാത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവ്വത്തിലും സമചിത്തനായി നീ സർവ്വദാ വർത്തിക്കുക.”

ശങ്കരാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങിനെ പാടിക്കൊണ്ടു നിശ്ചിതകാലാവരേക്കും കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സമയം തെറ്റിയപ്പോൾ അവർ ശങ്കാകുലരായി പരസ്പരം ഓരോന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

“ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ താൻ വന്നുകൊള്ളാമെന്നാണല്ലോ ഗുരുദേവൻ നമ്മോടു പറഞ്ഞത്. മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേക്കും അഞ്ചാറുദിവസമായി. എന്നിട്ടും, സ്വദേഹത്തെ പ്രാപിച്ചു നമ്മെ സന്നാഹരാക്കുവാൻ ഗുരുവിന്നു കാര്യമുണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ. നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെയാണ് നാം ചെന്നു തെരയേണ്ടത്. അദ്ദേഹം വാഴുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ആരറിഞ്ഞു? പരകായത്തിൽ ഗ്രന്ഥമായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എങ്ങിനെ നാം അറിയും? കാരണ്യവാരീധിയായ ദേശികൻ നമ്മെയെല്ലാം തീരെ കൈവിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കു ഗതിയെന്തു! ഇന്ദ്രിയജാഡ്യങ്ങളേയും മനോമാലിന്യങ്ങളേയും അകലെ നീക്കി, നാൾതോറും നവനവാറ്റാദം വളർത്തുന്ന ഗുരുപാദപത്മമല്ലാതെ നമുക്കു വേറെ ശരണമില്ല. ഭക്തന്മാരെ വിനീതരാക്കയും, ശിഷ്യന്മാരെ സംസാരാഗ്നിയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്ന ജഗദപിജയിയായ യോഗീന്ദ്രൻ—നമ്മുടെ ഗുരുസ്വാമി—നമുക്കു മംഗളം നൽകട്ടേ.”

കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങിനെ ദീനതയോടെ പറയുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ ഗുരുമാഹാത്മ്യം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള പത്മ

പാദാഭിധനായ സനന്ദനൻ സാന്തപനപൂർവ്വം ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“സ്നേഹിതന്മാരേ, നിങ്ങൾക്കു് ഈ വിഷാദം ഒട്ടും യുക്തമല്ലാ. നമുക്കു് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചു് ഉത്സാഹത്തോടെ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലാം.

ചേതസ്സു ചെറുപോലും മടുത്തീടാതേ യത്നം ചെയ്തീടുന്നവർക്കില്ല സാധിക്കാതുള്ള കാര്യം;
മുടക്കം നേരിട്ടിട്ടും പ്രയത്നംചെയ്തു ചിത്തം മടുക്കാതമരന്മാരമൃതം കൈക്കലാക്കി

എന്നു നാം ഓർത്തുകൊണ്ടു സർവ്വദിക്കിലും നമുക്കുചെന്നു തെരഞ്ഞുനോക്കാം. പരകായത്തിൽ ശ്രദ്ധമായി വാഴുന്ന ആചാര്യനെ നമുക്കു കാണുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഗുണസഞ്ചയത്തിന്റെ പ്രകാശംകൊണ്ടു നമുക്കു് അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ടെന്നു് അറിയുവാൻ കഴിയും. നിസ്സംഗനും മംഗളാശയനുമായ ആ സന്യാസീന്ദ്രൻ കാമശഃസ്രം പഠിക്കുന്നതിന്നു രാജീവലോചനാ വിഭ്രമസ്ഥാനമായ രാജവിഗ്രഹത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നിത്യതുഷ്കന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ ഏതു രാജ്യത്തു വാഴുന്നുവോ, ആ രാജ്യത്തു സർവ്വജീവികളും രോഗശോകാദിഹീനരായി നിർവൃതിയോടെ വർത്തിക്കുന്നതു കാണാം. അവിടെ തസ്കരപീഡയുണ്ടാകയില്ലാ. സർവ്വരും സ്വധർമ്മനിരതരായിരിക്കും. മേഘം കാലവർഷിയാകും. ഭൂമി യഥേച്ഛം ഫലസമൃദ്ധയായി വിളങ്ങും. അങ്ങിനെയുള്ള രാജ്യം ഏതെന്നു നോക്കിച്ചെന്നു് അവിടെ നമുക്കു് ഗുരുവിനെ അന്വേഷിക്കാം.”

ഇതു് എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാകയാൽ, ഗുരുശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഏതാനും ചിലരെ ഏല്പിച്ചു്,

മറ്റുള്ളവർ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. പലനാടുകളും കടന്ന് അവർ അമരകരാജ്യത്തിൽ എത്തി. മരിച്ചുപോയ രാജാവു വീണ്ടും ജീവിച്ചപ്പോൾ പൃഥുവിനേയും ദിലീപനേയുംപോലെ പ്രശോഭിക്കുന്നുവെന്ന് ആ നാട്ടുകാർ പ്രശംസിക്കുന്നതുകേട്ട് ആ രാജാവു തങ്ങളുടെ ഗുരുതന്നെയാണെന്ന് അവർക്കു വിശ്വാസവും ആശ്വാസവുമുണ്ടായി. തരുണീസങ്കതനും, സംഗീതത്തിൽ ഏറ്റവും കൊതിയുള്ളവനാണെന്ന് രാജാവെന്നുകേട്ട് നന്തകഗായകവേഷമാരായിട്ടാണെന്ന് അവർ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഗാനത്തിൽ നൈപുണ്യം കൂടുന്നവരാണെന്ന് തങ്ങൾ എന്ന് അവർ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു അനുജ്ഞവാങ്ങി തിരുമന്യാരെ ചെന്നു.

പാട്ടുകേൾക്കുന്നതിന്നു കാന്താശതമധ്യത്തിലാണ് രാജാവ് അപ്പോൾ ഏഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർഹം സല്ക്കാരംകഴിഞ്ഞു ആ ഗായകന്മാരോടു പാടുവാൻ കല്പിച്ചു. അപ്രകാരം അവർ പാടുവാൻ തുടങ്ങി.

“അല്ലയോ, വണ്ടേ, നിന്റെ സംഗമം വെടിഞ്ഞമോ, നല്ലൊരു ശൈലശൃംഗംതന്നിൽ നിൻവപുസ്സിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരതിമാത്രമാത്തരായ് തവ സംഗമാത്ഥം ഹാ, ഭംഗമാൻ; പഞ്ചസായകൻതനിക്കിയലും സമയത്തിൻ- സഞ്ചയത്തിന്നുവേണ്ടി മുമ്പെഴും പ്രപഞ്ചത്തെ അഞ്ചാതെ വെടിഞ്ഞൊരു ചഞ്ചലംകൂടാതത്ര സഞ്ചരിച്ചതു നല്ല തഞ്ചമല്ലറിയേണം—”

എന്നിങ്ങിനെയാണ് ആ പാട്ട് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നെ അത് ആത്മതത്വബോധനത്തിലേക്കു തീരിഞ്ഞു.

“നേതിനേത്യാദി വേദവാക്യത്താൽ മുത്താമുത്ത-
രാശിയെ നന്നായ് നിഷേധിച്ചുവന്നവസാനം
ഏതുമേ നിഷേധിച്ചാൻ സാധിച്ചിടാതെകണ്ടു-
ള്ളതിനെ സ്വസ്വപരമാകുന്നുവെന്നിങ്ങിനെ
സൽപ്പമാന്മാരായുള്ളോരുൾപ്പൂവിൽ ധരിച്ചിട്ടു-
മപ്പരമാത്മവസ്തുവാകുന്നു ഭവാനഹോ!

* * *

ദർഘങ്ങളോ വിഷയങ്ങളിൽ തടവെന്യേ
പൊയ്ക്കാളുമിന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നോരശ്വങ്ങളെ
ദോഷദർശനകുശാലാതേന മനോവൃത്തി-
പാശത്താൽ തിരിച്ചുടൻ യാതൊരു വസ്തുവിങ്കൽ
സൽപ്പമാന്മാരായുള്ളോർ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിടുന്നി-
തപ്പരമാത്മവസ്തുവാകുന്നു ഭവാനഹോ!

* * *

ഇക്കളേബരന്തന്നിൽ ശോഭിച്ചുകൊള്ളും ഞാൻതാ-
നക്ക്കമണ്ഡലത്തിങ്കൽ സ്ഥിതിനായ് ഭവിക്കുന്നു;
അക്ക്കമണ്ഡലത്തിൽ വാഴമാ ഞാൻതന്നെയൊ-
ണിക്കളേബരത്തിങ്കൽ സംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നവൻ;
വൃതിഹാരേണ വേദവാദികളായോരേവം
നിതരാം യത്തത്തോടുമേതൊരു തത്വത്തിനെ
എപ്പൊഴും ശ്രദ്ധകൈക്കൊണ്ടറിയിക്കുന്നു നന്നാ-
യപ്പരമാത്മവസ്തുവാകുന്നു ഭവാനഹോ!”

ഈ ഗാനം കേട്ടതോടുകൂടി രാജാവിന്നു കർത്തവ്യ
നിശ്ചയമുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഗായകന്മാരെ സമ്മാനിച്ചു
യച്ചു. അതുകഴിഞ്ഞ അടുത്ത അവസരത്തിൽത്തന്നെ
ശങ്കരാചാര്യൻ ആ രാജശരീരത്തെ വെടിഞ്ഞ് ലിംഗശരീ
രത്തോടേ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്കായി, അതു വെച്ചിരി

ക്കുന്ന പവ്തഗൃഹയെ പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ തന്റെ ശരീരത്തെ രാജകീയരന്മാർ കണ്ടെടുത്തു ദഹിപ്പിക്കുവാനായി ചിതയിൽ ഏറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഉടനെ ആ യോഗീന്ദ്രൻ സ്വശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നരസിംഹമൂർത്തിയെ സ്മരിച്ചു. ആ സ്മൃതിയാൽ സംപ്രീതനായ നരസിംഹമൂർത്തി സതപരം പ്രത്യക്ഷമായി ആ ചിതാവഹിയിലെ ശമിപ്പിച്ചു, തുക്കരം കൊണ്ടു ശങ്കരാചാര്യന്റെ വിഗ്രഹത്തെ തലോടി വിജ്വലീകരിച്ചു, അഗ്നിജ്വാലാലീഡമായ ആ ശരീരത്തെ ദപിഗുണോജ്വലമാക്കിയതിൽപ്പിന്നെ അന്തർലാസനം ചെയ്തു.

പവ്തകന്ദരത്തിൽനിന്നു ശങ്കരാചാര്യൻ വർദ്ധമാനമായ കാന്തിയോടെ വെളിപ്പെട്ടു. ഈ ദർശനം കറച്ചുകാലത്തെ വിധോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാകയാൽ ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള സൗഹൃദം ഏറ്റവും പെരുക്കി.

അനന്തരം ആചാര്യൻ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ആകാശമാർഗ്ഗേണമണ്ഡനമിത്രന്റെ മന്ദിരത്തിലേക്കു യാത്രയായി. ക്രിയാഭിമാനം വെടിഞ്ഞും, വിഷതുല്യമായ വിഷയത്തിൽ വാഞ്ചരക്രൂടാതെയും മണ്ഡനമിത്രൻ വാഴുന്നത് ആചാര്യൻ സകൗതുകം കണ്ടു.

സമാഗതനായ ഗുരുവിനെ മണ്ഡനമിത്രൻ പ്രേമത്തോടെ വന്ദിച്ചു. “എനിക്കുള്ള ദേഹഗേഹാദിയൊക്കെയും അങ്ങേയ്ക്കുള്ളതാണ്” എന്ന് അദ്ദേഹം ആചാര്യപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം ഭാരതി അവിടെവന്ന് ആചാര്യനെ നമസ്കരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിച്ചു:—

“വിദ്യകൾക്കെല്ലാം ഈശ്വരൻ ദേഹികൾക്കൊക്കെക്കും ഈശ്വരനും, ബ്രഹ്മാവിനും അധിപതിയും, സാ

ക്ഷാൽ സദാശിവനമാണ് അവിടുന്ന്. വാദത്തിൽ എ
ന്നെ ഉടനെ ജയിക്കാതെ കാമകലാപരിജ്ഞാനം നേടു
വാൻ അവിടുന്ന് ഉദ്യമിച്ചത് മനുഷ്യഭാവത്തെ കാണിക്കു
വാൻ മാത്രമാണ്. മംഗളാത്മാവായ അവിടുന്ന് ഞങ്ങ
ളെ പരാജിതരാക്കിയതിൽ ഞങ്ങൾക്കു അവമാനമല്ലാ,
ബഹുമാനമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവിതകാ
യ്ക്കും ഇത്രയുണ്ടൊട്ടു അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യ
ലോകത്തിലേക്കു തിരിച്ചുചെല്ലുവാൻ അവിടുന്ന് എനി
ക്കു അനുജ്ഞനൽകിയാലും!”

ഇങ്ങിനെയുണ്ടായ ഭാരതീവാക്യം കേട്ടപ്പോൾ, ശങ്ക
രാചാര്യൻ യോഗശങ്കരിയിൽ സരസ്വതിയെ കണ്ടു
കൊണ്ടു:—

“സ്രഷ്ടാവിന്നിഷ്ടയായി മേവം വല്ലഭയെന്നും
അഷ്ടമുത്തിയാ ദേവൻതന്റെ സോദരിയെന്നും
വാക്കിൻ ദേവതയെന്നും ചിന്മാത്രയെന്നും മഹാ-
ലക്ഷ്മിപാദിരൂപമാൻ മേവമീശപരിയെന്നും
വിശ്വപമൊക്കെയും നിത്യം പരിപാലനംചെയ്യും
വിശ്വപനാശികേ, നന്നായ് നിന്നെ ഞാനറിയുന്നേൻ”—

എന്നു സ്തുതിക്കുകയും, തന്റെവക മഠങ്ങളിൽ വരദയായി
എപ്പോഴും ഉല്പസിക്കേണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയുംചെയ്തു.
അതു കൈക്കൊണ്ടതിൽപ്പിന്നെയാണു ഭാരതി ഈ മനു
ഷ്യലോകത്തിൽനിന്നു തിരോഭവിച്ചത്. അങ്ങിനെ അ
വൾ പെട്ടെന്ന് അന്തർലോകചെയ്തിൽ പലക്കും അ
തുഭൂതമുണ്ടായി. മണ്ഡനമിത്രനാവട്ടേ, പത്മീവിയോഗ
ത്തിൽ സന്തോഷിച്ചതേയുള്ളു. താൻ സന്യാസിയായതു
കൊണ്ടു ഇനിമേലിൽ ഭാര്യയ്ക്കു വിധവയായിട്ടുവേണം

കഴിയുവാൻ. ആ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുവാനിരിക്കാതെ അവൾ ലോകത്തിൽനിന്നു മറഞ്ഞതു നല്ലതായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭാവത്തിൽ ആ ചായ്വ് അനുഭവിച്ചു.

പിന്നീട്, തനിക്കുള്ള വിത്തങ്ങളെയെല്ലാം മണ്ഡനമിത്രൻ ദാനംചെയ്ത് ഭിക്ഷുവൃത്തിയെ കൈക്കൊണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്ന് ആചായ്വ് സുരേശ്വരനെന്നു നാമം നൽകി. അതുമുതൽ സുരേശ്വരൻ എന്നു വിശ്രുതനായ മഹാത്മാവു മഗധരാജ്യത്തു ചെന്നു നമ്മദാതീരത്തു ബ്രഹ്മധ്യാനൈകനിരതനായി വാണു.

ശങ്കരാചാര്യനാവട്ടേ, ഭക്തങ്ങളെയെല്ലാം അടിച്ചു തകർക്കുവാനാണ് അതിൽപ്പിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹം തെക്കൻനാടുകളിലേക്കു ശിഷ്യസമേതം ഇറങ്ങി. ചെല്ലന്നെടത്തെയെല്ലാം സ്വന്തം മതത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയും, മറ്റു മതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. ഗംഗാസാന്നിധ്യത്താൽ പരിപാവനവും, അർജ്ജുനാർച്ചിതവും മല്ലികാർജ്ജുനസംജ്ഞവുമായ പരമേശ്വരലിംഗത്താൽ പരിശോഭിതവുമായ ശ്രീശൈലത്തിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം കുറേനാൾ പാർത്തു. ഇക്കാലത്തു സുരേശ്വരൻ, പത്മപാദൻ മുതലായ ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചു ശൈവം, വൈഷ്ണവം, പാശുപതം, കാണാദം, കാപിലം, ആർഹതം, ശാന്തം മുതലായ മതഭേദങ്ങളെയെല്ലാം ആചായ്വ് നാമാവശേഷമാക്കി. ഇതുകണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചില ഭട്ടന്മാർ കൊല്ലുവാൻ തുനിയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, അശ്രുതർ ശുദ്ധബ്രഹ്മമായ ശങ്കരന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ, നിഷ്പരായടങ്ങി. ആ വേദനിനകന്മാരുടെ ആചാര്യഭേഷം സ്വാത്മനാശത്തിന്നാണ് ഹേതുവായത്.

“ആരാലും വണ്ണിക്കുവാനാകയില്ലാചായ്വന്റെ ഗീരിൻ വൈഭവമെന്നേ സാമ്പ്രതം ചൊല്ലാവൂ മേ.”

പത്താം അധ്യായം

ശങ്കരാചാര്യൻ ഒരുനാൾ തനിയെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഘോരകർമ്മരതനായ ഒരു കാപാലികൻ സാധുവിന്റെ വേഷത്തിൽ അവിടെ വന്നു. ആയാൾ നിശ്ശങ്കം ആചാര്യനോടു പറകയാണ്:—

“മഹാത്മാവേ, അങ്ങയെ സർവ്വജ്ഞനെന്നും, സുശീലനെന്നും ദയാലുവെന്നും സർവ്വജനങ്ങളും പുകഴ്ത്തുന്നു. യശസ്വിയായ അങ്ങയെ കാണേണമെന്നുണ്ടായ ഉൽക്കണ്ഠയാലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുപോന്നത്. അങ്ങയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചു പലരും പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിരസ്തമോഹനായി ലോകത്തിൽ അങ്ങയല്ലാതെ ആരുമില്ല. ദൈവതികളെ മുഴുവൻ അങ്ങ് അടിച്ചോടിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ദേഹാഭിമാനത്തെ നിശ്ശേഷം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടുവാഴുന്ന അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യം ഓർക്കുന്നോരും അത്ഭുതാവഹമാണ്. അദ്വൈതസംസ്ഥാപകനായ അങ്ങ് സർവ്വാത്മനായി പ്രശോഭിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഈ ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു പരോപകാരത്തിന്നാണ്. കടാക്ഷലേശംകൊണ്ടുതന്നെ സജ്ജനത്തിനുള്ള മാനസപീഡയെ അകറ്റുവാൻ അങ്ങേക്കു ശക്തിയുണ്ട്. ഗുണാലയന്മാരായ വാദശന്മാരുടെ മുമ്പിൽവന്ന് അത്ഥിക്ഷണവർക്കു സാധ്യമല്ലാത്തകാര്യം യാതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒരു മഹാകർമ്മത്തിനായി അഭിലഷിക്കുന്നവനാണ്. അതു നിറവേറ്റിത്തരുന്നതിന്നു് അങ്ങയെ മാത്രമേ ഞാൻ ലോകത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. കപാലിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കൃതകൃത്യനാക്കിയിരുന്നവൻ എന്നെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചാ

ലും. ഈ ശരീരത്തോടുകൂടി കൈലാസത്തെ പ്രാപിച്ചു
 മഹാദേവനോടുകൂടി വർത്തിക്കുവാൻ എനിക്കുണ്ടായ അ
 ഭിന്നിവേശത്താൽ ആ ദൈവമുന്തിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു
 ഞാൻ ബഹുകാലം തപസ്സുചെയ്തു. ഒട്ടക്കം ദേവദേവൻ
 പ്രസാദത്തോടെ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നോടു് അരുളിച്ചെ
 യ്താൽ, സർവ്വജ്ഞനോ ഭൂപാലനോ ആയ ഒരാളുടെ ശിരസ്സു
 തന്നിക്കായി അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുകയാണെങ്കിൽ താൻ
 പ്രീതനാകുമെന്നും, അപ്പോൾ എന്റെ കാമിതം സാധി
 ക്കുമെന്നുമാണ്. അതിൽപ്പിന്നെ, അങ്ങിനെയൊരു ശി
 രസ്സിന്നുവേണ്ടി ഞാൻ ഭൂമി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുവരികയാ
 ണ്. ഇത്രകാലമായും ആ ശിവാജ്ഞയെ നിവൃത്തിക്കു
 വാൻ കഴിയാത്തതാൽ ഞാൻ ആധിപത്യം ഉഴലുന്നു. സ
 റ്വ്വജ്ഞനും ലോകോപകാരിയുമായ അങ്ങയെ എന്റെ ഭാ
 ഗ്യത്താൽ ഇന്ന് എനിക്കു കാണുവാൻ കിട്ടി. ഇനി എ
 നിക്കു് ആധിപത്യം അവകാശമില്ലെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കു
 ന്നു. രാജാവിന്റെ ശിരസ്സ് എനിക്കു നിശ്ചയമായും
 കിട്ടുന്നതല്ലാ. അതുകൊണ്ടു സർവ്വജ്ഞനായ അങ്ങയുടെ
 ശിരസ്സ് മഹാദേവപ്രീതിക്കായി എനിക്കു തന്നാലും! അ
 ങ്ങു് അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ അങ്ങേക്കു് അതു കീർത്തിയും,
 എനിക്കു സിദ്ധിയുമായ്ക്കും. ശിരസ്സ് തരണമേ എന്ന്
 ആരോടെങ്കിലും അർത്ഥിക്കുന്നത് അരുതാത്തതാണെന്നു
 ഞാൻ അറിയാത്തവനല്ലാ. പരോപകാരികളായി ഭൂമി
 യിൽ പലരുമുണ്ടല്ലോ. അവരാരുംതന്നെ സ്വശരീരത്തെ
 ത്യജിക്കുന്നവരല്ലാ. അങ്ങയാവട്ടേ, പൂണ്ണവൈരാഗ്യത്തെ
 പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്മാവാണ്. അങ്ങേക്കു് ഈ ശരീ
 രത്തിൽ ഒട്ടും ആസക്തിയില്ലാ. പരോപകാരത്തിന്നാ
 യിട്ടാണ് അങ്ങു് ഈ ശരീരത്തെ വഹിക്കുന്നത്. പ്രാ
 യേണ സർവ്വജനങ്ങളും സ്വാർത്ഥപരന്മാരും പരഭൃതശ്രവി

ചാരമില്ലാത്തവരുമാണ്. പണ്ടു ദേവേന്ദ്രൻ ശത്രുവിനെ വധിക്കുവാൻ ആയുധത്തിനുവേണ്ടി ദധീചിയുടെ അസ്ഥിയെ യാചിച്ചു വാങ്ങിയില്ലയോ? ശരീരം ക്ഷണികമാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ദധീചിപ്രഭുതികൾ അതിനെ പരോപകാരാത്മം പരിത്യജിച്ചു സ്ഥിരമായ യശശ്ശരീരത്തെ കൈക്കൊണ്ടു ലോകസംപൂജ്യരായി. പ്രശാന്തനാഭം കൃപാലയനാഭമായി വാഴുന്ന ഭവാദൃശനാഭമായ ചിലർ മാത്രം സർവ്വദാ അന്യർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യേണമെന്നുകരുതിക്കൊണ്ടാണു ശരീരം ധരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, എന്തെപ്പോലെയുള്ള അധികംപേരും സ്വാതന്ത്ര്യംകുറച്ചായി, ദയാഹീനരായിട്ടാണു കഴിയുന്നത്. നിസ്സംഗനായ അങ്ങേയ്ക്കു സ്വന്തം ശരീരംകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനം പരോപകാരമാണ്. ആശാവശനാഭമായ അസ്താദൃശനാഭം നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശിരസ്സു തരേണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ചെന്നു ചോദിക്കുമോ? ആരും തന്റെ ശിരസ്സിനെ ആർക്കും കൊടുക്കുകയില്ലാ. അതു കൊടുത്തവനേയും, അതു വാങ്ങിയവനേയും സജ്ജനങ്ങൾ നിന്ദിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന അന്യർ കേട്ടാൽ അത് എനിക്കു ദോഷമാണ്. എങ്കിലും, വിരക്തരായ തജ്ഞർക്കു ലോകത്തിൽ അദേയമായി എന്നാണുള്ളത്? ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ നോക്കിയതിൽ സർവ്വജ്ഞനായി അങ്ങയെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ശിരസ്സ് എനിക്കു തരേണമേ എന്നു ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാല്ക്കൽ വീണ് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു."

കാരുണ്യരാശിയായ ശങ്കരാചാര്യൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ മന്ദസ്ഥിതത്തോടെ കേട്ടു.

"നീ ഒട്ടും വിചാദിക്കേണ്ട. എന്റെ ശിരസ്സ് ഞാൻ പ്രീതിയോടുകൂടിത്തന്നെ നിനക്കു തരാം. എങ്ങി

നെയെല്ലാം രക്ഷിച്ചാലും, എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ശരീരം നശിച്ചുപോകുകയെന്നതു നിശ്ചയമാണ്. ഇതിനെക്കൊണ്ട് അന്യന്നു വല്ല ഉപകാരവും ഉണ്ടായാൽ അതുതന്നെയാണ് ഉത്തമമായ പുരുഷാത്മസിലി. എന്നാൽ, പ്രസ്ഥായിട്ടുവേണം ഇക്കാര്യം നീ നടത്തുവാൻ. പതിവുപോലെ ഇന്നും ഞാൻ ഇവിടെയെങ്ങാനും വിജനപ്രദേശത്തുചെന്ന് സമാധിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യും. ആ സന്ദർഭംനോക്കി ആരുമേതും അറിയാതെ നീ അവിടെ വന്നാൽ നിന്റെ കാംക്ഷിതം സഫലമാകും. പരസ്യമായി എന്റെ ശിരുകപാലത്തെ നിനക്കു തരുന്നതിന്നു ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല. എന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു ഞാനല്ലാതെ വേറെ ശരണമില്ല. അവർ അറിയുന്നതായാൽ ഇക്കാര്യം നിനക്കു സാധിക്കുന്നതല്ല. തന്റെ ശരീരത്തെയെന്നപോലെ, തന്റെ നാഥന്റെ ദേഹത്തെയും ആർക്കും പരിത്യജിക്കുവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലോ.”

ഇങ്ങിനെയുണ്ടായ ആചാര്യവാക്കുകേട്ടു ചോരവൃത്തനും ക്രൂരചിത്തനുമായ കാപാലികൻ ആമോദത്തോടെ തൽക്കാലം പിന്മാറി. ആചാര്യൻ ഈ സംഭവം ശിഷ്യരെയൊരെയും അറിയിക്കാതെ മൗനമായി വാണു.

സ്നാനാദികർമ്മങ്ങൾക്കായി ശിഷ്യന്മാർ അകന്നിരിക്കുന്ന തരംനോക്കി ആ കാപാലികൻ കങ്കാളമാല ചാത്തിയ വക്ഷസ്സോടും, രക്തമയമായ നേത്രത്തോടും ദൈരവാകാരനായി ശൂലം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഉടനെ ശരീരത്യാഗത്തിന്നൊരുങ്ങി ആചാര്യൻ സാനന്ദം സമാധിസ്ഥനായി.

സ്വാനന്ദത്താൽ ദേവരാജ്യത്തെപ്പോലും തൃപ്തികരിച്ചുവാഴുന്ന സർവ്വജനപൂജിതനായ ദേശികേന്ദ്രനെ പാപാശയന്മാരിൽ അഗ്രേസരനായ കാപാലികൻ തലകൊയ്ക്കു

വാൻ ശുലംനീട്ടി. ഉടനെ ആ ഘോരകർമ്മം പത്മപാദന്റെ മനസ്സിന്നു യോഗബലത്താൽ ഗോചരമായി. ഉൽക്കടമായ കോപത്താൽ അദ്ദേഹം കത്തിക്കാളുന്ന തീയെന്നപോലെ ഉജ്ജ്വലിച്ചു. ശോകനാശനനായ നരസിംഹമുത്തിയെ ആ മഹാശയൻ സ്മരിച്ചു. തൽക്ഷണം അദ്ദേഹം മന്ത്രസിദ്ധിയാൽ മന്ത്രിഭാവത്തെ വെടിഞ്ഞു നരസിംഹരൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടു. ആ ഘോരരൂപത്തോടെ എട്ടുദിക്കുകളും ഞെട്ടുന്നമട്ടിൽ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുതിച്ചുചാടിപ്പോന്നു. ആ കാപാലികനെ പിടികൂടി. ക്രൂരകർമ്മം ചെയ്യുവാൻ മുതിർന്നിരുന്ന അവനെ പത്മപാദനരസിംഹം ഉൽക്കടക്രോധത്തോടെ മാറിടംപിളർന്ന്, തേറ്റുകളിൽ കോത്തു ഭയംകരമായി ശജിച്ചു. ഈ ശബ്ദംകേട്ടു ശിഷ്യരെല്ലാവരും സംഭ്രമത്തോടെ ഗുരുവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഒരു കാപാലികൻ ഹതനായതും, ഗുരുദേവൻ നിരാമയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും അവർ കണ്ടു.

ജഗദണ്ഡഭാഷ്യം പിളരുന്നപോലെ നരസിംഹം ഗർജ്ജിക്കുകയാൽ ശങ്കരാചാര്യൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്ന് ഉണർന്നു പതുക്കെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. അപ്പോൾ, ദാരുണവക്ത്രത്തോടും, ചന്ദ്രകിരണതുല്യമായ ജടകളോടും, നെറ്റിമേൽ മൂന്നാംകണ്ണോടും, ശതസൂര്യദീപ്തിയോടും, ബ്രഹ്മാണ്ഡം കുലുക്കുന്ന അട്ടഹാസങ്ങളോടുംകൂടി ഉൽക്കടകോപത്തോടെ കാപാലികന്റെ മാർത്തട്ടു നഖാഗ്രങ്ങളാൽ പിളർന്ന് അതിൽനിന്നു തിളച്ചുചാടുന്ന ചെഞ്ചോരയിൽ ആറാടിയും, കുടൽമാല ചാത്തിയും ദംഷ്ട്രാകരാളമായ വക്ത്രത്തിൽനിന്നു ദീപ്താഗ്നിയെ വമിച്ചുകൊണ്ട് അത്യന്തദാരുണനായ നരസിംഹമുത്തി വിദ്യുത്തുപോലെ ഇളകുന്ന ഉഗ്രജിഹ്വയോടെ നില്ക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ക

ണ്ടു. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ഭീതിയല്ലാ മോദമാണുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടു നരസിംഹത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. ഉടനെ, പത്മപാദൻ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പത്മപാദൻ ഉടനെ ചെയ്തതു ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടു മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്കു് അത്ഭുതമുണ്ടായി. “സ്നേഹിതാ, പ്രഹ്ലാദവശ്യമായ സാക്ഷാൽ നരസിംഹഭഗവാൻ താങ്കളിൽ ഇത്രയും പ്രസാദിതനായതു് എങ്ങിനെയെന്നു പറയാമോ” എന്നു് അവർ പത്മപാദനോടു ചോദിച്ചു.

പത്മപാദൻ—മുമ്പാരിക്കൽ അഹോബിലമെന്ന കുന്നിന്റെ സമീപത്തുള്ള കാട്ടിൽ ചെന്നു നരസിംഹമുന്തിയെ ഭക്തിവ്യഗ്രതയോടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ബഹുദിനം തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വേടൻ അവിടെ വന്നു, “അങ്ങ് ഈ ഗുഹയിൽ ഏകനായി വസിച്ചുകൊണ്ടു് എന്താണു ചെയ്യുന്നതു്” എന്നു് എന്നോടു ചോദിച്ചു. കഴുത്തുവരേക്കും മനുഷ്യന്റെ രൂപവും, സിംഹത്തിന്റെ മുഖവുമായി ഒരു മൃഗം ഈ പാവനവനത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും, അതിനെ ഇത്രനാളായിട്ടും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ലാ എന്നും, അതിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയാണു താൻ ഈ കാട്ടിൽ പാർക്കുന്നതു് എന്നും ഞാൻ അവനോടു പറഞ്ഞു. എന്റെ ഈ വാക്കിനെ ആ മട്ടിൽത്തന്നെ അവൻ വിശ്വസിച്ചു തൽക്ഷണം കാനനമദ്ധ്യത്തിലേക്കു ചെല്ലുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വളികളെക്കൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു നരസിംഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു് എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. എന്നിങ്ങനെയു് അത്ഭുതത്തിന്നു്

അളവില്ലാ. “മഹർഷികൾക്കു മാനസംകൊണ്ടു പോലും കണ്ടറിയുവാൻ കിട്ടാത്ത അങ്ങു” ഇത്ര സുകരമായി ഈ വേടന്നു” അധീനനായതു് ഏങ്ങിനെ” യെന്നു ഞാൻ നരസിംഹമുത്തിയോടു ചോദിച്ചു. അതിന്നു തന്തിരുവടികൾ അരുളിച്ചെയ്തതു് ഇതാണു്:—“ഈ വേടനെപ്പോലെ ഇത്ര ഏകാഗ്രചിത്തനായി എന്നെ ഇതുവരെ ഒരാളും ധ്യാനിച്ചിട്ടില്ലാ. ഇവന്റെ പൂണ്ണവിശ്വാസംകൊണ്ടു് ഇവന്നു ഞാൻ ഇങ്ങിനെ പ്രത്യക്ഷമായതാണു്.” ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു തിരോഭവിക്കയും ചെയ്തു.

ഈ പൂർവ്വകഥ കേട്ടു് എല്ലാവരും ആനന്ദനിമഗ്നരായി. പത്മപാദന്റെ സിദ്ധിയേയും അതുകൊണ്ടുണ്ടായ മഹാകർമ്മത്തേയും അവരേവരും മുകതകളും പ്രശംസിച്ചു.

അനന്തരം ശങ്കരാചാര്യൻ തീർത്ഥയാത്രയായി അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ഗോകുണ്ഠത്തെ പ്രാപിച്ചു. അവിടത്തെ ശിവപ്രതിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചു് ഒരു ഐതിഹ്യമുള്ളതു് ഇങ്ങിനെയാണു്:—

“ഭാര്യണൻ നിശാചരനായകൻ ദശാനനൻ ഭാര്യവെന്നതുപോലെ നിന്നു വൻതപം ചെയ്തു; തന്നുടെ ശീർഷങ്ങളേ സന്ദേഹം വിട്ടുരത്തു വഹ്നിയിൽ പലേകുറി നന്നായി ഹോമിച്ചുഹോ, ഈശനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയാൽ, പുരാന്തകനാശരാധീശപരന്നു നൽകിയ ശിവലിംഗം മായാവി വിഷ്ണുശാപൻ ഭൂമിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായറിഞ്ഞതിമാത്രം കോപിച്ചു ദശമുഖൻ

ഓടുമഗ്ഗണ്ണേശനെപ്പാഞ്ഞടുത്തധികമു-
 കോടും കൈമടക്കിയൊന്നിടിച്ചു മസ്തകത്തിൽ;
 രാവണൻ പിന്നെച്ചെന്നാലിംഗത്തെപ്പഴക്കുവാ-
 നാവോളം പ്രയത്നിച്ചു, കലുഷീജഗത്രയം;
 “അല്ലയോ, ദശഗ്രീവ, ലിംഗമിങ്ങിരിക്കട്ടെ
 ചെല്ലക ലങ്കയ്ക്കു നീ, വെറുതേ യത്നിക്കേണ്ടാ”
 എന്നൊരാകാശവാണിയന്നോരമുണ്ടായ്തന്നു
 വിന്നനായ് കിന്നരേശസോദരൻതാനും പോയാൻ;
 അങ്ങിനെയുള്ള മഹാദേവൻ, ശ്രീകണ്ഠ, നീശൻ,
 മംഗളപ്രദായകൻ ഗോകണ്ഠ വർത്തിക്കുന്നു.”

ശങ്കരാചാര്യൻ സാഗരസ്നാനംചെയ്ത് കോടിതീർത്ഥ
 മാടി മഹാബലേശ്വരനെ പൂജിച്ചു മൂന്നുനാൾ അവിടെ
 പാത്തു. പിന്നെ ഹരിശങ്കരമെന്ന ദിവ്യസ്ഥലത്തേക്കു
 പോയി. ഭരിതമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ആനന്ദം നൽകുന്ന
 ഹരിശങ്കരന്മാരെ ഭജിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, മുകന്മാരെപ്പോലും
 വാശികളാക്കുന്ന മുകാംബികാക്ഷേത്രത്തിലേക്കു അദ്ദേ
 ഫം യാത്രയായി. മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ
 ഏകപുത്രൻ മരിച്ചുപോകയാൽ ഭാര്യയോടുകൂടി ദീനനാ
 യി വിലപിക്കുന്നതു കണ്ടു. ദയാനിധിയായ ആചാര്യൻ
 അതിൽ അനന്താപത്താൽ ആതുരനാക്കി. അപ്പോൾ
 ആകാശത്തിൽനിന്നു:—

“പാലനംചെയ്യാനാളല്ലാത്തവനെയും ദയ
 മാലുദിക്കുവാൻ മാത്രം മൂലമായ് ഭവിച്ചിടും”

എന്നു ഒരുശരീരിവാക്കുണ്ടായി. ഇതിന്നു മറുപടിയായി
 ശങ്കരാചാര്യൻ ഉടനെ പറഞ്ഞതു ഇതാണ്:—

“ശരിയാണതു, മൂന്നുലോകവും രക്ഷിക്കുവാൻ
വിരുതേററവുമേറും നിന്തിരുവടിയുടെ
കരളിൽപ്പാരമായിപ്പെരുങ്കും ദയതന്നെ
കരുണാരത്താകര, പരിശോഭിക്കയുള്ളു.”

തൽക്ഷണം, ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ഉറക്കംവിട്ട്
ഉണർന്നുപോലെ ജീവിച്ചെഴുന്നേറും. ഇതു കണ്ടവരേവ-
രും അത്ഭുതവിവശരായി.

പിന്നെയാണു ശങ്കരാചാര്യൻ മുകാംബികാക്ഷേത്ര-
ത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ദേവിയെ ദർശിച്ച് അദ്ദേഹം
പുളകാഞ്ചിതനായി ആനന്ദബാഷ്പംചൊരിഞ്ഞു. അദ്ദേ-
ഹത്തിൽ നിന്നു കേതിപൂർണ്ണമായ ഒരു കീർത്തനമാല അ-
പ്പോൾ ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു.

ആ നാട്ടിൽ കുറച്ചുനാൾ പാർത്തിൽപ്പിന്നെ ശങ്കരാ-
ചാര്യൻ ശ്രീവലിയെന്ന അഗ്രഹാരത്തിലേക്കു ചെന്നു.
സർവ്വസമ്പൽസമൃദ്ധമായ നാടാണത്. അവിടെ സർവ്വ-
ജനങ്ങളും സ്വയമ്നിരതരാണു്. രോഗമോ അപമൃത്യു-
വോ ആ നാട്ടിലെങ്ങുമില്ലാ. വേദാധ്യയനത്തിലും സല്ക്ക-
ർമ്മാണുഷ്ഠാനത്തിലും നിരതന്മാരായ രണ്ടായിരം ബ്രാഹ്മണർ
അവിടെ ഉണ്ടു്. അവരിൽ ഒരാൾക്കു പ്രഭാകരൻ എന്നാ-
ണു പേരു്. അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണു്.
കമ്മമാർഗ്ഗത്തിലാണു് അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രചിത്തനായി
വിധിപോലെ പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നതു്. പണവും പശു-
ക്കളും ഭൂമിയും ദായാദന്മാരും ബന്ധുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്നു
ധാരാളമായുണ്ടു്. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായ പു-
ത്രൻ മുശലചേഷ്ടനാണെന്നതാണു് ആകെയുള്ള ഒരു ദോ-
ഷം. അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്നു് എപ്പൊഴും ദുഃഖി-
ക്കേണ്ടിവന്നു. ആ പുത്രൻ മൂകനായി ധ്യാനമഗ്നനെന്നപ്പോ-
ലെ വർത്തിക്കുന്നു. ഒരുക്ഷരംപോലും അവൻ മിണ്ടുന്നില്ലാ.

ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കുന്നതുമില്ലാ. എ
ന്നാൽ, സൗന്ദര്യംകൊണ്ടു മന്മഥനോടും, തേജസ്സുകൊ
ണ്ടു സൂര്യനോടും അഭിരാമത പാകൊണ്ടു ചന്ദ്രനോടും, ക്ഷമ
കൊണ്ടു ഭൂമിയോടും അവൻ തുല്യനാണ്. ഇങ്ങിനെയു
ള്ള തന്റെ പുത്രൻ മൂകനായി വാഴുന്നത് ഭൂതബാധകൊ
ണ്ടോ, ജന്മാന്തരകർമ്മഫലംകൊണ്ടോ എന്നു പ്രഭാകരൻ
കാണുന്നവരോടെല്ലാം ആവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണു കഴി
യുന്നത്. ഇക്കാലത്താണു ശിഷ്യരും പ്രശിഷ്യരും ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുമായി ഭാഷ്യകാരനായ ശങ്കരാചാര്യൻ എഴുന്നള്ളി
യിരിക്കുന്നുവെന്നു അദ്ദേഹം കേട്ടത്. ഉടനെ അദ്ദേഹം
തന്റെ പുത്രനോടുകൂടി ആ സന്യാസീന്ദ്രന്റെ സന്നിധി
യെ പ്രാപിച്ചു. ചാരംമുടിയ കനൽക്കട്ടപോലെ അട
ങ്ങിനില്ക്കുന്ന പുത്രനെക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹം ആചാര്യനെ ന
മസ്കരിച്ചു. തന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെയും,
ഒട്ടും അനങ്ങാതെയും സ്തംഭംപോലെ നില്ക്കുന്ന ആ കുമാര
നെ ആചാര്യൻ ദയാപൂർവ്വം കരങ്ങളാൽ എടുത്തു. അ
പ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടു പ്രഭാകരൻ ഉണർന്നിട്ടുതാ
വിതു:—

“പ്രഭോ, എന്റെ മകൻ ഇങ്ങിനെ മന്ദനാശ്ശീരു
വാൻ എന്താണു കാരണം? ഇവന്നുപതിമൂന്നു വയസ്സു ക
ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനിയും യാതൊരു കാര്യബോധവും
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാ. യാതൊരു വിദ്യയും ഇവൻ ശീലിച്ചിട്ടി
ല്ലാ. അക്ഷരാ പോലും ഇവന്നു അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു
വിധത്തിൽ ഞാൻ ഇവന്റെ ഉപനയനം നടത്തിവെച്ചു.
സമവയസ്സരായ ബാലന്മാർ ഇവനെ കളിക്കുവാൻ വിളി
ക്കുമ്പോഴും ഇവൻ ഇളകുകയില്ലാ. ഇവൻ മൂഢനാണെന്നറി
ഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇവനെ ഭൂഷ്ടബാലന്മാർ ഇടയ്ക്കു ചി
ലപ്പോൾ അടിക്കാറുണ്ടു്. അതിൽ ഇവൻ ഒട്ടും കോപി

ക്കുന്നില്ലാ. പറഞ്ഞതൊന്നും ഇവൻ കേൾക്കുന്നില്ലാ. തോന്നുംപോലെയൊക്കെയാണു ചേഷിതങ്ങൾ. എന്നാലും ഞാൻ ഇവനെ അടിക്കാറില്ലാ. ഇതാണ് ഇവന്റെ അവസ്ഥ.”

ഇതത്രയും കേട്ടതിൽപ്പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യൻ ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ നോക്കി—“നീ ആരാണു? ആരുടെ മകനാണു നീ? പേരെന്താണു? എങ്ങോട്ടാണു നിന്റെ ഗതി? എവിടെ നിന്നാണു നീ വന്നതു്—” എന്നിങ്ങിനെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ മന്ദനിൽനിന്നു് ആത്മതത്വപ്രകാശനത്തോടെ ഗംഭീരമായ വചോധാരയുണ്ടായി. “ഭവമാനുഷന്മാരിൽ ആരുമല്ലാ ഞാൻ; ഞാൻ നിത്യചൈതന്യസ്വരൂപിയായ ആത്മാവാണു്” എന്നു് ആ കുമാരൻ ആചാര്യനെ അറിയിച്ചു. ഉള്ളുകൈയിലെ നെല്ലി കപ്പോലെ അത്രയും വൃക്തമായി പരമാത്മതത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കയാൽ ആ കുമാരനു ഹസ്താമലകൻ എന്നു പേരുണ്ടായി.

ഉപദേശം കൂടാതെ തത്വബോധമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ബാലനെയോർത്തു ശങ്കരാചാര്യൻ വിസ്മയിക്കയും, ആ അതുല്യബാലനെ സാമോദം അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്തു. അനന്തരം അദ്ദേഹം പ്രഭാകരനോടു് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ഈ പുത്രൻ അങ്ങയോടുകൂടി ഗൃഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന്നു് ഒട്ടും അർഹനല്ലാ. ഇവൻ മന്ദനാകയാൽ ഇവനെക്കൊണ്ടു് അങ്ങേയ്ക്കു പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പൂർവ്വജന്മത്തിലുണ്ടായ അഭ്യാസബലത്താൽ ഇവൻ സർവ്വവും അറിയുന്നുണ്ടു്. എല്ലാം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടു് ഇവന്നു് ഒന്നും പറയുവാനില്ലെന്നായിരിക്കുയാണു്. തത്വാനുഭവമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ ഇത്ര അത്ഥഗദ്മായ ഉത്തര

ത്തിന്നു് ആളാകുന്നതല്ലല്ലോ. ഇവന്നു ഗൃഹധനങ്ങളി
ലൊന്നിലും ആസക്തിയില്ലാ. ദേഹത്തിൽ ഭ്രമംമൂലം
തദോത്ഥ്യവും ഇവന്നില്ലാ. തന്റേതെന്ന വിചാരം യാ
തൊന്നിലും ഇല്ലാത്തവനാണിവൻ. അതുകൊണ്ടു് ഇവൻ
എന്നോടൊരുമിച്ചു വന്നുകൊള്ളട്ടെ.”

ഇതു് പ്രഭാകരൻ സമ്മതിക്കയാൽ ആചാര്യൻ ഹ
സ്താമലകനെ സ്വശിഷ്യസംഘത്തിൽ ചേർത്തു് അവിടെ
നിന്നു പുറപ്പെട്ടു.

ശൃംഗഗിരിയിലേക്കാണ് പിന്നെ ചെന്നതു്. തപോ
നിധിയായ ഋഗ്വേദശൃംഗമഹർഷിയുടെ ആശ്രമമാണതു്. സ്പർശ
മാത്രത്താൽ മംഗളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തുംഗഭദ്രാനദി ആ
വഴിക്കൊഴുകുന്നു. കല്യാണശീലനാരായ സജ്ജനങ്ങൾ
അവിടെ സോല്ലാസം മേവുന്നു. ശങ്കരാചാര്യൻ ആ നാ
ട്ടിൽ പല ബുദ്ധിമാന്മാരേയും തന്റേറ ഭാഷ്യവും മറ്റു
ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഒട്ടുകാലം വസിച്ചു.
അക്കാലത്തു് ഇന്ദ്രവിമനതുല്യമായ ഒരു മന്ദിരം അദ്ദേ
ഹം അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. അവിടെ വിദ്യാപീഠം സ്ഥാപി
ച്ചു് സുരേശ്വരനെ അധ്യക്ഷനാക്കി. സർവ്വദേവാർച്ചിതയാ
യ പരദേവതയെ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കയും
ചെയ്തു. ശാരദാംബികയെന്ന പേരോടെ ആ ദേവി അവി
ടെ ശോഭിക്കുമാറായി.

ശൃംഗഗിരിയിൽ പാർക്കുന്നകാലത്തു് ആചാര്യന്നു
മറെറാരു ശിഷ്യനെ ലഭിച്ചു. മന്ദോഷണനും ഹിതാനു
വർത്തിയും, ഭൂതാനുകമ്പിയും, ധർമ്മവ്രതനമാണു് [ആ ശി
ഷ്യൻ. ഗുരുശുശ്രൂഷയിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധയും നൈപുണ്യ
വും അദ്ദേഹത്തിന്നുള്ളതോളം മറ്റൊരാൾക്കുമില്ലാ. ആത്മ
തത്വത്തെപ്പറ്റി തോടകവൃത്തത്തിൽ പ്രശസ്തമായി രചി

ചു കൃതിയാൽ ആ ശിഷ്യൻ തോടകാചാർച്ചൻ എന്നു പേരുണ്ടായി. പത്മപാദൻ, സുരേശപരൻ, ഹസ്താമലകൻ, തോടകൻ എന്നീ നാലുപേരാണ് ശങ്കരാചാർച്ചന്റെ മുഖ്യശിഷ്യന്മാർ.

പതിനൊന്നാം അധ്യായം

ഒരനാൾ ശങ്കരാചാർച്ചൻ സുരേശപരനെ വിളിച്ചു തന്റെ ഭാഷ്യത്തിന്നു വാത്തികമെന്ന നിബന്ധനമുണ്ടാക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചു. ശാസ്ത്രീയമായി വല്ലതും പ്രവർത്തിക്കേണമെന്നു സുരേശപരൻ വളരെ നാളായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശാരീരികസുത്രത്തിന്നു വാത്തികമുണ്ടാക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ഗുരുനിയോഗം ഭാഷ്യവാത്തികമായതിനാൽ, അത് ഏറ്റവും ഭയ്യമായ കർമ്മമാണെന്നു തോന്നിയെങ്കിലും, ഗുരുക്കരിക്കൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം കൈയേറ്റു.

“അങ്ങയുടെ ഭാഷ്യം തർക്കസംയുക്തവും, മഹാഗംഭീരവുമായാൽ, അതിനെ ആകമാനമായൊന്നു നോക്കുവാൻപോലും ശക്തനല്ലാത്ത ഞാൻ, അതിന്നു വാത്തികമുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ? എങ്കിലും, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യംകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാം”—എന്നു സുരേശപരൻ വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചു.

ചിൽസുഖാദി മറുശിഷ്യന്മാർക്കു് ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ അസൂയയാണുണ്ടായത്. അവർ ധ്രുവമായി ഗുരുവിനെ ചെന്നുകണ്ട് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“സപാമിൻ, അങ്ങ് സുരേശപരനെ വാത്തികമുണ്ടാക്കുവാൻ ഏല്പിച്ചത് ഒട്ടും നന്നായില്ല. അതു വലിയ അനന്തത്തിലാണ് കലാശിക്കുക. സുരേശപരൻ കമ്മപരനാണെന്നതു സർവ്വവിദിതമാണ്. ജീവികൾക്കു സപ്തനരകാനുഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം കമ്മമാണെന്നും, കമ്മത്തിന്നല്ലാതെ വേറൊരിശപരൻ ജീവികൾക്കിടയിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും പല പല യുക്തികളോടു് ഉറപ്പോടെ വാദിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാണ് വിശപരൂപൻ. ജനിച്ചുനാൾതൊട്ടു് ഇന്നേവരേ കമ്മിയായിട്ടുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വാണിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെയെല്ലാവരേയും കമ്മികളാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഉദ്യമിച്ചുപോരുന്നതുമുണ്ട്. അങ്ങിനെയുള്ള മണ്ഡനമിത്രൻ അങ്ങയുടെ ഭാഷ്യത്തിന്നു വാത്തികമുണ്ടാക്കുന്നതായാൽ അതു് ഒട്ടും ഭംഗിയാകയില്ല. ഭാഷ്യത്തെ അദ്ദേഹം കമ്മപരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ചെയ്യുക. സുരേശപരന്റെ മനസ്സു് ഒട്ടും നിമ്ലമല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അന്നു വാദത്തിൽ തോൽക്കുകയാൽ അദ്ദേഹം സന്യാസത്തെ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും, അതു മനസ്സോടുകൂടിയല്ലാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു വിശൈപകവന്ദ്യനായ അങ്ങ് ഈ വിശപരൂപനെ വിശപസിക്കരുതു്. അദ്ദേഹം കമ്മനിഷ്ഠനായതുകൊണ്ടു വാത്തികമുണ്ടാക്കുവാൻ അർഹനല്ലെന്ന് അങ്ങ് വിധിക്കണം. ഇനി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ഒരു പൂർവ്വസംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം സ്മരിപ്പിക്കാം. അന്നൊരുനാൾ ഞങ്ങൾ ഗംഗയുടെ മരുതീരത്തിൽ ഒരു മിച്ചനില്ക്കുമ്പോൾ, “ഇങ്ങോട്ടു പോരുവിൻ” എന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുവാനാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അങ്ങിനെ വിളിച്ചതു്. അക്കരയിൽനിന്നു ഞങ്ങളെ വിളിക്കയാൽ

ഞങ്ങൾ ആകലന്മാരായി. പുഴ കടക്കുവാൻ തോണി കിട്ടുമോ എന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നോക്കിത്തുടങ്ങി. അപ്പൊഴെക്കും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്നു പത്മപാദൻ നിസ്സംശയം പുഴയിലേക്കിറങ്ങി ഭക്തിയോഗപ്രഭാവത്താൽ വെള്ളത്തിന്മീതെ നടന്നുചെന്നു. ആരാര്യം സാധ്യമല്ലാത്ത ഈ അതുഭുതകർമ്മം കണ്ടു ഗംഗാദേവിക്കു പ്രസാദമുണ്ടായി, അദ്ദേഹം അടിവെക്കുന്നിടത്തെല്ലാം താമരപ്പൂവുകൊണ്ടു താങ്ങിക്കൊടുത്തു. അങ്ങിനെ, തന്റെ അരികേ എത്തിയ സനന്ദനനെ അങ്ങ് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ അഭിനന്ദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്നു പത്മപാദൻ എന്നു പേർ കൊടുക്കയുണ്ടായല്ലോ. സ്വഭാവത്താൽത്തന്നെ ശുദ്ധനും സിദ്ധനുമാണു പത്മപാദൻ. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ വിഷയവിരക്തനും ഗുരുപാദഭക്തനുമായി മറെറാരാളുമില്ലാ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഭാഷ്യത്തിന്നു വാത്തികമുണ്ടാക്കുവാൻ എല്ലാംകൊണ്ടും അദ്ദേഹമാണു യോഗ്യൻ. അഥവാ, വാത്തികത്തിന്നു ആനന്ദഗിരിയെ ഏല്പിച്ചാലും ഭംഗിയായി നടക്കും. അദ്ദേഹം ഉഗ്രതപസ്സുകൊണ്ടു സരസ്വതിയെ പ്രത്യക്ഷമാക്കിയ ഗുണവാനാണ്. വിശ്വപരമൻ എന്നെല്ലാംഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും, സർവ്വദാ കർമ്മസക്തനായ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസയോഗ്യനല്ലാ. ഭാഷ്യത്തിന്നു ഉത്തമമായ ഭീക ഈ പത്മപാദൻ ഉണ്ടാക്കട്ടേ.”

പത്മപാദൻ—വാത്തികമുണ്ടാക്കുവാൻ ഹസ്താമലകനും സമർത്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് ദയാപൂർവ്വം സ്മരിക്കണം. ഉള്ളം കൈയിലെ നെല്ലിക്കപ്പോലെ സർവ്വസിദ്ധാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹം അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്നു അങ്ങ് ഹസ്താമലകൻ എന്നു പേരു കൊടുത്തതു്.

ശങ്കരാചാര്യൻ—ഹസ്താമലകനുള്ള പാണ്ഡിത്യം അന്യോ
 ദശമാണെന്നതിൽ എനിക്കു സംശയമില്ലാ. എ
 ന്നാൽ, ആയാൾ സമാഹിതനാക്കിപ്പിറിക്കയാൽ
 ആയാൾക്കു ബഹിർവ്യാപാരങ്ങളിലൊന്നിലും മന
 സ്സില്ലാ. ബാല്യത്തിൽ അച്ഛൻ നിർബ്ബന്ധിച്ചിട്ടും
 ആയാൾ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാ. അ
 ഛൻതന്നെ ആയാളെ ഉപനയനം ചെയ്യിച്ചുവെങ്കി
 ലും, ഗുരുവിൽനിന്നു വേദാധ്യയനമൊന്നും ആയാൾ
 ക്കു് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ലാ. ബാലോചിതമായ ലീലാവി
 ചാരംപോലും ഇല്ലാതെയാണു് ആയാൾ വളർന്നിരി
 ക്കുന്നതു്. ഭോജനകാര്യത്തിൽക്കൂടിയും ആയാൾക്കു
 ശ്രദ്ധയില്ലാ. വിനോദവാക്കു പറകയോ ചിരിക്കുക
 യോ ആയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാ. ഇങ്ങിനെയുള്ള കുട്ടി
 യെ കണ്ടു് ഭൂതഗ്രസ്തനാണെന്നു സംശയിച്ചിട്ടാണു്
 എന്റെ അടുക്കൽ ആയാളുടെ അച്ഛൻ കൊണ്ടു
 വന്നതു്. എന്നെ കണ്ടതോടുകൂടി ആയാളുടെ ഭാവ
 മെല്ലാം പകർന്നു. എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കി
 കൊണ്ടു് കൈകൂപ്പി വണങ്ങിനിന്നു. അവിടെ കൂടി
 യിരുന്നവക്കൊക്കെയും ഇതു് വലിയ അത്ഭുതമായി
 തീർന്നു.

“ആരാണു കുട്ടി നീ, യാരുടെ സൂനു, നിൻ-
 പേരെന്തു്, പോകുന്നതെങ്ങോട്ടു സാമ്പ്രതം?”

എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്നു്, താൻ നിത്യനും ആ
 നന്ദസ്വപരൂപനാണു് എന്നു വൃത്തമയങ്ങളായ വാ
 ക്യങ്ങളാൽ ആ ബാലകൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങി
 നെ ആദ്യമായി തന്റെ പുത്രന്റെ ഭാഷണം കേട്ടു്
 ബുദ്ധിമാനായ പിതാവു പെരുതായ ആമോദത്തോ
 ടെ പറഞ്ഞതാവിതു്:—

“ആനാ ജഡനെന്നു നിശ്ചയിച്ചു മമ
 സുന്ദരിനെപ്പാരിലെല്ലാവരുമഹോ!
 ഇപ്പോൾ പരാത്ഥതപത്തെക്കുടിക്കുന്നു
 മൽപത്ര, നളഭരതം തപൽപ്രഭാവം പരം!
 പാരിടാതന്നിൽ പിറന്നനാൾതൊട്ടു സം-
 സാരപാശത്തിൽ കുടുങ്ങാതെയുള്ളിവൻ
 ശിഷ്യനായിട്ടിരിക്കട്ടേ, ഭവാനു വൈ-
 ശിഷ്യം പരമിയന്നീടും ജഗൽഗുരോ,
 ചാരുകാസാരത്തിലല്ലാതെ, ചോരകാ-
 ന്താരത്തിൽ നന്നായ് മരാളം വിളങ്ങുമോ?”

അന്നുമുതൽ ഹസ്താമലകൻ എന്റെ ശിഷ്യനായി.
 ശൈശവമുതലേ ആത്മലീനചിത്തനായ ആയാൾ
 ഈ മഹാപ്രബന്ധവിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെ
 ങ്ങിനെ?

ശിഷ്യന്മാർ—സപാമിൻ, ശ്രവണാദികളൊന്നും സംഭവി-
 ക്കാതെ ഈ പ്രഭാകരപുത്രൻ ഇത്രയും പരമാത്മ
 നിഷ്ഠനായിത്തീർന്നത് എങ്ങിനെയാണു്?

ശങ്കരാചാര്യൻ—സംസാരമുക്തനായ ഒരു സിദ്ധൻ ഒരു
 നാൾ യമുനാതീരത്തിൽ സാനന്ദം വിശ്രമിക്കുകയായി-
 രുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ, രണ്ടുവയസ്സായ കുട്ടി
 യോടും ചില തോഴികളോടുംകൂടി ഒരു ബ്രാഹ്മണക-
 ന്യക സ്നാനത്തിന്നായിവന്നു. കുട്ടിയെ ആ സന്യാ-
 സിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തി ആ കന്യകയും മറ്റും കു-
 ളിക്കുവാൻ ആറ്റിൽ ഇറങ്ങി. ധ്യാനമഗ്നനായ
 യോഗിക്കു് ആ കുട്ടിയുടെ ചേഷ്ടകളിൽ മനസ്സുചെ-
 ന്നില്ലാ. കുട്ടി പതുക്കെപ്പതുക്കെ മുന്നോട്ടുനീങ്ങി
 ആറ്റിന്റെ വക്കിൽ എത്തുകയും അതോടുകൂടി കാ-
 ലതെറ്റി ആറ്റിലേക്കു മറിയുകയും ചെയ്തു. പെ-
 ണ്ണങ്ങൾ ചെന്നു് എടുക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ആ കുട്ടി മുങ്ങി

ചുറ്റു കഴിഞ്ഞു. അവർ സന്യാസിയുടെ മുഖിൽ
 ചെന്നു ഭസ്സഹശോകത്തോടെ മുറയിട്ടു. ആ ആത്മ
 വിലാപം കേട്ടപ്പോൾ യോഗിക്കു അനതാപമുണ്ടാ
 യി. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ദേഹത്തെ സൂക്ഷിച്ച് യോഗ
 ശക്തിയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശി
 ച്ചു. ഉടനെ കുട്ടിക്കു പുനർജന്മമുണ്ടായി. അവനാ
 ണ് ഹസ്താമലകൻ. ഹസ്താമലകനിൽ വാഴുന്നത്
 ആ സന്യാസിയാകയാലാണ്, ഉപദേശം കൂടാതെ
 ആയാൾ പരമാത്മതത്വമെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന
 ത്. ഖഹീർവ്യാപാരം കൂടാതെ വർത്തിക്കുന്ന ഹ
 സ്താമലകനോടു വാർത്തികമുണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ പഠ
 യുന്നതെങ്ങിനെ? മഹാശയനായ മണ്ഡനമിത്രനാണ്
 വാർത്തികനിർമ്മാണത്തിന്നു എല്ലാംകൊണ്ടും സമ
 ത്വമ്ൻ എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ
 യാൾ അതിന്നു യോഗ്യനല്ലെന്നുവന്നാൽ, വേറെയാ
 രെയും അതിലേക്കു നിപുണനായി ഞാൻ കാണുന്നി
 ല്ല. മണ്ഡനനെക്കൊണ്ടു വാർത്തികം എഴുതിപ്പിക്കു
 ന്നതു നിങ്ങൾക്കാക്കും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ അ
 തിൽ ഏല്പുന്നതല്ലെന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട
 താണ്.

ശിഷ്യന്മാർ—അങ്ങ് നിയോഗിക്കയാണെങ്കിൽ പത്മപാ
 ദൻ വാർത്തികം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അതിന്നു അദ്ദേ
 ഹം സമത്വമുണ്ടെന്നതു ആക്കും സമ്മതമാണ്.

ശങ്കരാചാര്യൻ—ലോകപ്രിയനായ പത്മപാദൻ എന്റെ
 ഭാഷ്യത്തിന്നു ഒരു നിബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കു
 സന്തോഷമെന്നതാണ്.

ഇപ്രകാരം ആ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചതിൽപ്പിന്നെ,
 ശങ്കരാചാര്യൻ സുരേശ്വരനെ വിജനത്തിൽ വിളിച്ച്
 ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“താങ്കൾ വാത്തികം എഴുതിത്തുടങ്ങുവാൻ വരട്ടേ. ദർച്ചിദശ്വന്മാരായ ഈ ശിഷ്യന്മാർ അതിന്നു വിരോധി കളായിട്ടാണ് നില്ക്കുന്നത്. താങ്കൾക്കു ഗാർഹസ്ഥ്യവി ഷയത്തിൽ ഇപ്പൊഴും പ്രിയംകൂടുമെന്നു അവർ ശങ്കിക്കു ന്നു. വാത്തികത്തിൽ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തത്തെ ചേർത്തു താങ്കൾ ഭാഷ്യത്തെ ഭൂഷിപ്പിക്കുമെന്നും, സന്യാസികളെ നിന്ദിക്കയും, അവരെ വീട്ടിൽ കടത്താതിരിക്കയും ചെയ്യു ന്ന ആളാണ് താങ്കൾ എന്നു സർവ്വരും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു കൊണ്ട് അങ്ങിനെയുള്ള താങ്കളെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും മറ്റുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവരുടെ ഈ ധാരണ അബദ്ധമാണെന്നു വരുത്തി, അവർക്കു താങ്കളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം താങ്കൾ അധ്യാത്മവിഷയമാ യി ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉടനെ നിർമ്മിക്കണം.”

ഇപ്രകാരം ഗുരുവിൽനിന്നുണ്ടായ നിയോഗത്തെ അനുസരിച്ച് നൈഷ്കർമ്മ്യസിദ്ധി എന്നൊരു സൽഗ്രന്ഥം സുരേശ്വരൻ രചിച്ചു. അതു മുഴുവൻ ശങ്കരാചാര്യൻ വായിച്ച് ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടനായി. ആ പുസ്തകം സുരേശ്വരൻ ഗുരുപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായി.

“ഗുരുദേവാ, പേരിന്നോ, പണത്തിന്നോ, സേവയ്ക്കോ വേണ്ടിയല്ലാ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതു. ഗുരുവാക്കിനെ ലംഘിക്കുന്നതു ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിന്നു ഭോഷമാണെന്നു കരുതി മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ ഏല്പിട്ടതാണ്. യുവാവിന്നു ബാല്യത്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിന്നോ യൗവനത്തിന്നു വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കു കേറുന്നതിന്നോ കഴിയുന്നതാണോ? മുമ്പു ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നവെ ന്നുവെച്ച് ആ അവസ്ഥ എന്റെ ഇപ്പൊഴത്തെ ഈ സന്യാസവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ? ഗൃഹസ്ഥനാകു

നതിന്നും സത്യാസിയാകുന്നതിന്നും മനസ്സാണു കാരണം. മനസ്സിനെക്കൊണ്ടാണല്ലോ ബന്ധവും മോക്ഷവും ഭവിക്കുന്നത്. മനോവിശുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായാലേയ്ക്കും, സത്യാസിയാലേയ്ക്കും? സത്യാസത്തിൽ പൂർണ്ണമനസ്സോടെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി എന്നിൽ ഇപ്പൊഴും ഗാർഹസ്ഥ്യമുണ്ടെന്നു ശങ്കിക്കുന്നത് വെറും മൂർഖതയാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് സത്യാസികളെ നിന്ദിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അവരെ ഞാൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ കടത്തിയിരുന്നില്ലെന്നും എന്നെക്കുറിച്ചു ചിലർ അപവാദമുണ്ടാക്കുന്നത് അന്യായമാണെന്നല്ലാതെ ഞാൻ എന്തുപറയട്ടേ. സത്യാസിശ്രേഷ്ഠനായ അങ്ങ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതും ഞാൻ നൽകിയ ഭിക്ഷയെ കൈക്കൊണ്ടതും അങ്ങ് കൊടുത്തതെന്നാണ്ല്ലോ.

എന്തും പറയുമീ നാട്ടുകാർ നഷ്ടമി-
ങ്ങെന്നുള്ളത്? വായയ്ക്കു വേലികെട്ടാവതോ?

തത്ത്വപാപദേശം ശ്രവിച്ച് ആത്മതത്വങ്ങളറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരവിരക്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപജയംകൊണ്ടല്ലാ ഞാൻ സത്യാസത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. തത്വനിഷ്ഠയായിത്തീർന്നുവേണ്ടി ഞാൻ വാദിച്ചുവെന്നുള്ളത്. കർമ്മത്തിലല്ല സത്യാസത്തിലാണ് ആനന്ദമെന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാർ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും, എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാദശുശ്രൂഷയിലല്ലാതെ മറെറാന്നിലും ചെല്ലുന്നതല്ലാ.”

സുരേശ്വരന്റെ നൈഷ്ഠ്യമുസിലിയെന്ന ആ ഗുണമം ആചാര്യൻ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചതിൽ, ഈ ഗുണകാരനെപ്പോലെ തത്വജ്ഞനായി ലോകത്തിൽ

ആരുമില്ലെന്ന് അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടാടി. അന്നത്തരം ആചാര്യനിയോഗംപോലെ, തൈത്തരീയത്തിന്റേയും ബൃഹദാരണ്യത്തിന്റേയും ഭാഷ്യങ്ങൾക്കു സുരേശ്വരൻ വാത്തികങ്ങളുണ്ടാക്കി. അവയും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിനന്ദനത്തിന്നു വിഷയമായി.

അപ്പൊഴേക്കും പത്മപാദന്റെ വാത്തികനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. അതിന്റെ പൂർവ്വഭാഗം പഞ്ചപാദികയെന്നും, ഉത്തർഭാഗം വൃത്തിയെന്നും പേരിൽ വിശ്രുതമാണ്. അന്നത്തരം, ഗുരുമതംപോലെ സുരേശ്വരനും സൂത്രഭാഷത്തിന്നു വാത്തികമുണ്ടാക്കി. അതിനെ തുടർന്നു മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും അദ്വൈതപരങ്ങളായ പലേ പ്രബന്ധങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു.

ഇങ്ങിനെ മഹാത്മാവായ ശങ്കരാചാര്യൻ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തെ ലോകമെങ്ങും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു തുംഗഭദ്രാനദീതീരത്തു ശൃംഗഗിരിയിൽ വാഴുമ്പോൾ, ഒരുനാൾ പത്മപാദൻ ഗുരുസന്നിധിയിൽ ചെന്നു നമസ്കരിച്ചു, തനിക്കു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു് അനുജ്ഞതരേണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

ശങ്കരാചാര്യൻ—ഗുരുസന്നിധിതന്നെയാണു പുണ്യക്ഷേ

ത്രം. ഗുരുപാദജലമാണു തീർത്ഥം. ഗുരൂപദേശം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മദൃഷ്ടിയാണു ദിവ്യദൃഷ്ടി. അതുകൊണ്ടു്, ഗുരുശുശ്രൂഷയോടെ ഗുരുസന്നിധിയിൽ വസിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള പുണ്യകർമ്മം വേറെയില്ലാ. ഗുരുവിനെ വിട്ടു ശിഷ്യൻ അകലെ ചെല്ലരുതു്. ശരിയായി ആത്മവിചാരം ചെയ്യുവാൻ പാണ്ഡനനു സൗകര്യമാകയില്ലെന്ന് ഓർക്കണം. പലേടത്തും നടക്കേണ്ടിവരികയും, എങ്ങാനും തളൻകിടക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സു പരമാർത്ഥവിചാരത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുകയില്ലാ. വിശേഷിച്ചു്,

ജലമോ അന്നമോ ശയ്യയോ വേണ്ടുപോലെ കിട്ടാതെ പാമ്പന്നു കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും. അവൻ രോഗഗ്രസ്തനായിരുന്നെന്ന് വരാം. ഇടയ്ക്കു ചിലപ്പോൾ നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്കു മുടക്കമുണ്ടായേക്കാം. ഈ വക സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചിട്ടുവേണം യാത്രപുറപ്പെടുവാൻ.

പത്മപാദൻ—അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയെ നിസ്സംശയം അനുവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എങ്കിലും, എന്റെ അഭിലാഷത്തെ അങ്ങയെ അറിയിക്കാതെയിരിക്കുന്നില്ല. ഗുരുപാശ്ചവാസം നിശ്ചയമായും ശ്രേയസ്സുതന്നെ. എന്നാൽ, ഞാൻ വേണ്ടെന്നുതോന്നാത്ത ഭോഗസഞ്ചാരം ചെയ്തിട്ടില്ലായ്കയാൽ എന്റെ മനസ്സു നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പാമ്പന്നു വളരെയെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എപ്പോഴും സുഖത്തിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ പാപം നശിക്കുകയില്ല. പുണ്യം വേണമെങ്കിൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കണം. രോഗം ബാധിക്കുന്നതും ഭൂഖത്തിൽ അകപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം കർമ്മഫലമാണ്. അതെല്ലാം സ്വപ്രഹത്തിൽത്തന്നെ പാർത്താലും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ദൈവാനുകൂല്യമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും സുഖംതന്നെ, അതില്ലെങ്കിൽ, എവിടെയും ദുഃഖമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഭോഗസഞ്ചാരത്തിലെ ക്ലേശാനുഭവങ്ങളെയൊന്നും ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല. നാനാഭോഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും, സജ്ജനങ്ങളുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു മനോവികാസമുണ്ടാകും. അതിനാണ് എന്റെ പുറപ്പാട്. അതിന്നു അങ്ങ് എനിക്കു അനുജ്ഞതന്നാലും.

ശങ്കരാചാര്യൻ—ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചിട്ടുതന്നെയോ താങ്കൾ പറപ്പെടുന്നത് എന്ന് അറിയുവാനാണ് ഞാൻ അല്പം പ്രതിബന്ധം കാണിച്ചത്. താങ്കൾ സാന്നിദ്ധം പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും! മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ താങ്കൾക്കു യാതൊരു കഷ്ടവും ഭവിക്കാതിരിക്കട്ടേ. എപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം കരുതലോടുകൂടി ഭജനങ്ങളിൽനിന്ന് അകലുകയും, സജ്ജനങ്ങളോടു അടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുവേണം സഞ്ചരിക്കുവാൻ.

ഇപ്രകാരം അനുജനെകിട്ടിയ പത്മപാദൻ സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി യഥാകാലം യാത്രയായി. വടക്കൻ നാടുകളിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ അദ്ദേഹം തെക്കോട്ടേക്കു തിരിഞ്ഞു.

ഇതിലകത്തു ശങ്കരാചാര്യൻ തന്റെ മാതാവിന്ന് അന്ത്യകാലമായിരുന്നിരുന്നു. കൃഷ്ണഗിരിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട കാലടിയിൽ ചെന്നു. പുത്രനെ കണ്ടു മാതാവു ആനന്ദനിമഗ്നയായി. അമ്മയുടെ ആജ്ഞ എന്താണെന്നു പുത്രൻ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തനിക്കു ഇനി ഈ ശരീരം വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാ എന്നും, തന്നെ പുണ്യലോകങ്ങളെ പ്രാപിപ്പിക്കേണമെന്നും അമ്മ പറയുകയാൽ അമ്മയ്ക്കു ശങ്കരാചാര്യൻ ബ്രഹ്മോപദേശം നൽകി. എന്നാൽ, നിർഗുണബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സു രമിക്കായാൽ, തനിക്കു സർഗ്ഗഭാവത്തിലേക്കാണ് ചെല്ലേണ്ടതെന്ന് ആയു തന്റെ മകനെ അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് ഉടനെ ആചാര്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാലും തന്റെ ഭൃതന്മാരെ ശിവൻ നിയോഗിച്ചു.

ആരംഭം കനൽക്കണ്ണമമ്പിളി-
ക്കീരം ചീരുന്നപാമ്പും പിന്നാകവും

തോലുമസ്ഥിയും തുലവും രുദ്രാക്ഷ-

മാലയുമണിഞ്ഞുളളാരാശ്രുതരേ—കണ്ടു് ആയു-
യുക്ത ഭീതിയാണുണ്ടായതു്. അതുകണ്ടു ശങ്കരാചാര്യൻ ശി-
വകിങ്കരന്മാരെ മടക്കിയയച്ചു്, വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
അദ്ദേഹം ഏകാഗ്രമായി ധ്യാനിച്ചു കേതിപൂർവ്വം സൂതിക്ക-
യാൽ ചാതുരൂപന്മാരും വൈമാനികന്മാരുമായ ഭൂതന്മാ-
രെ വിഷ്ണു അയച്ചുകൊടുത്തു. അവർ വന്നു് ആയുയുടെ
പുണ്യജീവനെ വിമാനത്തിൽ കേററി വിഷ്ണുലോകത്തി-
ലേക്കു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തു.

അനന്തരം, ആചാര്യൻ അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ
ക്കായി ഏല്പട്ടപ്പോൾ അതിൽ കാലടിക്കാരായ ബ്രാ-
ഹ്മണർ സഹകരിച്ചില്ലാ. സന്യാസിയായ ഒരാൾക്കു
ശേഷക്രിയയ്ക്കു് അധികാരമില്ലെന്നു വാദിച്ചു് അവർ ഒ-
ഴിഞ്ഞുനിന്നു. ശവം ദഹിപ്പിക്കുവാൻ അല്പം തീയുപോ-
ലും അവർ കൊടുത്തില്ലാ. ആചാര്യൻതന്നെ പട്ടടുകൂട്ടു-
കയും, അമ്മയുടെ ശവശരീരം എടുത്തു് അതിന്മേൽ വെ-
ക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മയുടെ വലംകൈയിനെ മഥിച്ചി-
ട്ടാണു തീയുണ്ടാക്കിയതു്. അങ്ങിനെ ദഹനക്രിയയെല്ലാം
കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യൻ കാലടിക്കാരെ വി-
പ്രകർമ്മാധാരികളല്ലാതാവട്ടേ എന്നു ശപിച്ചു. അതോ-
ടുകൂടി ആ ഗ്രാമം അധഃപതിച്ചുപോയി.

പത്മപാദനാവട്ടേ, പുണ്യദേശങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചു
കൊണ്ടു തന്റെ മാതൃലന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തി. സേ-
തുസ്സാനം കഴിഞ്ഞു് ഈ വഴിക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതുവരേ-
ക്കും, തന്റെ സുരഭാഷ്ട്രികയെ സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിക്കുവാൻ
അമ്മാമനെ ഏല്പിച്ചു് അദ്ദേഹം വീണ്ടും യാത്രയായി.
ദൈവതിയാണു് ആ മാതൃലൻ. തനിക്കെതിരായി അ-
ദൈവതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്മപാദനോടു് അമ്മാ

മന്നു കുശുമ്പുണ്ടായി. പത്മപാദൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അദ്വൈതപരമായ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൂടാത്തതാൽ, തന്റെ എതിർപക്ഷം ദുർബ്ബലമാകുമെന്ന് ആ ദുർബ്ബലിക്ക് തോന്നി. ആയാൾ, ഒരുന്നാൾ തന്റെ ഭവനത്തിൽ തീവെച്ചു. വീടുമുഴുവൻ ഭസ്മമായമന്. യദൃച്ഛാസംഭവമാണ് അത് എന്ന് ആയാൾ മറുപുറം വരെ ധരിപ്പിച്ചു.

പത്മപാദൻ സേതുസ്താനംകഴിഞ്ഞ് തിരിയെവന്ന് അമ്മാമനെ കണ്ടു ഗ്രന്ഥംചോദിച്ചപ്പോൾ, തന്റെ വീടു എങ്ങിനെയോ തീപിടിച്ച് ദഹിച്ചുപോയിയെന്നും, അതിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ധനങ്ങളോടുകൂടി ആ ഗ്രന്ഥവും നശിച്ചുവെന്നുമാണ് മറുപടി കിട്ടിയത്. ഇതിൽ തീവ്രമായ വിഷാദം പത്മപാദനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ അടക്കി, “ഇരിക്കട്ടെ; പുസ്തകം പോയാലും എനിക്കുള്ള ബുദ്ധി എന്നിൽത്തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ” എന്ന് അദ്ദേഹം ആശ്വാസംകണ്ടു. അപ്പോൾ, ആ ബുദ്ധിയെ കെടുത്തുവിടുവാൻ മാതൃലൻ തുനിഞ്ഞു. ആയാൾ പത്മപാദനു വിഷംകലർത്തിയ ഭിക്ഷാനം നൽകി ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുണ്ടാക്കി.

ഈ അവസരത്തിൽ, ശങ്കരാചാര്യൻ കാലടിയിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് പത്മപാദൻ അങ്ങോട്ടുചെന്നു. തന്റെ ഗ്രന്ഥം നശിച്ചതും, തനിക്കു ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ അറിയിച്ചു. ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ ശങ്കരാചാര്യൻ ഇതിനുവു വായിച്ചുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ അത് ഉറച്ചു. അതുകൊണ്ട്, ഗുരുവിൽനിന്നു പത്മപാദൻ തന്റെ കൃതിയെ പകർത്തേണ്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞു.

പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായം

ശങ്കരാചാര്യൻ കേരളത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സുധനപാവെന്ന രാജാവും പിന്തുടൻ യാത്രയായി. ആദ്യം ആചാര്യൻ ചെന്നത് രാമേശ്വരത്താണ്. ദേവീപൂജാവിധി മറ്റും സേവിക്കുന്ന ശാക്തന്മാർക്കാണ് ആ നാട്ടിൽ അക്കാലത്തു പ്രാബല്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഘോരമായുണ്ടായ വാദസമരത്താൽ അവരെ ആചാര്യൻ ജയിച്ചു. പരാജിതനായ ശാക്തന്മാർ, പ്രായശ്ചിത്തപൂർവ്വം ശുദ്ധവൃത്തികളായ അദ്വൈതികളായി.

രാമേശ്വരത്തുനിന്നു ആചാര്യൻ കാഞ്ചീപുരത്തേക്കാണ് ചെന്നത്. അവിടെ ഒരു ദേവീക്ഷേത്രം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അതിൽ വേദവിഹിതമായ പൂജാക്രമം അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചതുകൊണ്ട് ചെയ്തു. താന്ത്രികന്മാർക്ക് അവിടെ സ്ഥാനം നൽകിയില്ല.

പിന്നെ അദ്ദേഹം തിരുപ്പതിയിൽക്കൂടി വിദഗ്ദ്ധരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ കൂറുവൃത്തനായ ദൈവോപാസകനാണ് അധികമുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ മുഴുവൻ ആചാര്യൻ ശിഷ്യന്മാരെ നിയോഗിച്ചു കീഴടക്കി.

കണ്ണാടകരാജ്യം അക്കാലത്തു ഭയംകരനായ കാപാലികന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. മനുഷ്വരകന്മാരെക്കൊണ്ടു കാപാലിയെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ക്രൂരകാണ്ഡം അവരുടെ നാഥൻ. ഘോരകർമ്മരതനായ ആ ഭർമ്മതാനായികളെ സാമന്തന്മാരെ വഴിതിരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയായ്ക്കയാൽ സുധനപാവും അവരോടു യുദ്ധത്തിന്നിറങ്ങി. അങ്ങിനെ അവിടെവെച്ചു ദാരുണമായ

യുദ്ധമുണ്ടായി. സുധനപാവിന്റെ അസ്രാഗ്നിയിലും ശങ്കരാചാര്യന്റെ കോപാഗ്നിയിലും അകപ്പെട്ട് ഒട്ടക്കം അശ്രുതർ ഒന്നൊഴിയാതെ നശിച്ചു. ആ നാട്ടിലും അദ്വൈതമതത്തിന്നു പ്രചാരമുണ്ടായി.

അവിടെനിന്ന് ആചാര്യൻ ഗോകുണ്ഠത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ശൈവമാണ് അപ്പോൾ അവിടത്തെ പൊതു മതം. ആ മതത്തിന്റെ അന്നത്തെ സംരക്ഷകൻ നീലകണ്ഠകവിയായാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഉഭയനനാണ് മുഖ്യൻ. ആ ശൈവന്മാരെ മുഴുവൻ ശങ്കരാചാര്യൻ വാദത്തിൽ പരാജിതരാക്കി. അവിടെയും അദ്വൈതപ്രസ്ഥാനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ആചാര്യൻ ദ്വാരകയിലേക്കു യാത്രയായി. ആ നാട്ടിൽ അപ്പൊഴുണ്ടായിരുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരേവരും ആചാര്യനോടു എതിർത്തുനിൽക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാതെ കീഴടങ്ങി.

ഇപ്രകാരം, ശൈവം, വൈഷ്ണവം, ശാക്തം, സൗരം മുതലായ നാനാമതങ്ങളെയെല്ലാം ധ്വംസിച്ചു അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിൽ ജനങ്ങളെയെല്ലാം ഏകീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യൻ ശിഷ്യസമേതം ഉജ്ജയിനിയെ പ്രാപിച്ചു. അവിടെ ഭട്ടഭാസ്കരൻ എന്നു പേരായി ഒരു മഹാപണ്ഡിതനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദൈവതിയാണ്. വാദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തേയും ആചാര്യൻ ജയിച്ചു.

അവിടെനിന്ന് ആചാര്യൻ അവന്തിയിലേക്കു പോയി. അവിടെ ഭിന്നമതസ്ഥരായ വിദ്വാന്മാരെയെല്ലാം തോല്പിച്ചു ബാഹ്യികദേശത്തിലേക്കു കടന്നു. ആർഹതന്മാരാണ് അവിടെ ഇടയുവാൻ വന്നത്. അവർക്കും പരാജയമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ.

അനന്തരം ഭരദം, കാമരൂപം, മിഥില, കോസലം, അംഗം, ഗൌഡം മുതലായ എല്ലാ നാടുകളിലും ആചാര്യൻ

യ്ക്കുൻ ചെന്നു അവിടങ്ങളിലുള്ള മതപ്രവർത്തകന്മാരെക്കൊന്നും ജയിച്ചു സപന്തം ശിഷ്യരാക്കി. അങ്ങിനെ അദ്വൈതപ്രസ്ഥാനം ഭാരതഭൂമിയിലെ ഏകമതമായി വ്യാപിച്ചു.

ശ്രീഹർഷൻ, മുരാരിമിത്രൻ, അഭിനവതൂപ്പൻ എന്നിങ്ങിനെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതാഗ്രേസരന്മാരെല്ലാവരും ശങ്കരാചാര്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി. അവരിൽ അഭിനവതൂപ്പൻ കാമരൂപവാസിയും ശാക്തഭാഷ്യകർത്താവുമാണ്. ആയാൾ വഞ്ചന കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ആചാര്യനു ശിഷ്യപ്പെട്ടത്.

“ശ്രുതിസാരസം നന്നായ് വിടത്തും ബാലാക്നീ-
യതിനായകനോത്താൽ വളരെക്കേമൻതന്നെ.
ഇദ്ദേഹത്തിന്നു തുല്യനായിട്ടുള്ളൊരാളേയ-
മിത്രൈലോക്യത്തിലെങ്ങും കണ്ടുകിട്ടുകയില്ലാ.
ഇദ്ദേഹമൊരിക്കലുമെന്തുതാൻ ചെയ്തീടിലും
മദപശംവദനായിബ്ഭവിക്കില്ലെന്നു നന്നം.
അതുകൊണ്ടാഭിചാരംചെയ്തു ഞാൻ വേഗത്തിലീ-
യതിയെത്തുലയ്ക്കുവനില്ല സംശയമേതും”

എന്നിങ്ങിനെ തന്റെ ശിഷ്യരോടുകൂടി ഗ്രന്ഥമായാലോചിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു ആ ദർശുദ്ധി ലോകാപവാദഭീതിയാൽ ആകാരം മറച്ചുകൊണ്ടു ശങ്കരാചാര്യനെ ഭക്തനെന്നപോലെ പിന്തുടൻ.

മാന്ത്രികനായ അഭിനവതൂപ്പന്റെ ആഭിചാരപ്രയോഗംകൊണ്ട് ആചാര്യനു ഭഗവദരമെന്ന കഠിനരോഗമുണ്ടായി. അതു നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതുകണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ ആത്മരായി.

“സപാമിൻ, ഈ മഹാപ്രാധിയെ ഉടനെ നശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിനെപ്പോലെ ഇത് അതിവേഗം പെരുകും. ശരീരത്തിൽ മമത ചമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങേയ്ക്ക് ഈ പ്രാധി ഒട്ടം ഗണനീയമായി തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ, അടുത്തിരുന്നു കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ രോഗപീഡയിൽ ദുസ്സഹമായ ദുഃഖമാണു വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഒട്ടം അമാന്തിക്കാതെ, വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ വൈദ്യന്മാരെക്കൊണ്ട് ഉടനെ ചികിത്സിപ്പിക്കണം. ശരീരത്തിൽ അനാസ്ഥകൊണ്ട് ഗുരുവിനു സുഖലാഭത്തിൽ മനസ്സുചെല്ലാതെയിരുന്നാലും, ഗുരുവിനു ദുഃഖമുണ്ടായാൽ ശിഷ്യന്മാർ അടങ്ങിയിരിക്കരുതെന്നാണ് വിധി. അങ്ങയുടെ പാദാബ്ജങ്ങൾക്കു സപാസ്ഥ്യമുള്ള ടേത്താളാകാലം ഭ്രമവൃത്തികളായ ഞങ്ങൾക്കും സുഖംതന്നെ. അങ്ങേയ്ക്കു പീഡയില്ലാതിരിക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം.”

ആചാര്യൻ—ജന്മാന്തരത്തിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണു രോഗം. അത് അനുഭവിച്ചല്ലാതെ തീരുകയില്ല. കർമ്മോത്തഭവമെന്നും ധാതുക്രതമെന്നും രോഗം രണ്ടുവിധമുണ്ട്. കർമ്മോത്തഭവമായ രോഗം കർമ്മക്ഷയത്തോടുകൂടി മാത്രമേ അടങ്ങുകയുള്ളൂ. ധാതുക്രതമായതു ചികിത്സകൊണ്ടു മാറാം. എന്റെ ഈ രോഗം കർമ്മജമാകയാൽ, കർമ്മം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതും ശമിച്ചുകൊള്ളും. ഇതിനു ചികിത്സയൊന്നും വേണ്ട. ഇതിൽനിന്നു ഞാൻ മരിക്കയാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെയാവട്ടെ. മരണത്തെ പേടിക്കുന്നവനല്ല ഞാൻ.

ശിഷ്യന്മാർ—അങ്ങേയ്ക്കു ശരീരലോഭം ഒട്ടം ഇല്ലെന്നുള്ളതു സത്യംതന്നെ. എന്നാൽ, അങ്ങയുടെ ശരീരം ദീർ

ഘകാലം നിലനില്ക്കുവാൻ സർവ്വദാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണു ഞങ്ങൾ. ജലചരങ്ങൾക്കു ജലമെന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കു് അങ്ങയാണു ശരണം. പരോപകാരാത്ഥം ഈ ശരീരത്തെ അങ്ങു് പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്.

ഇങ്ങിനെ ശിഷ്യന്മാർ നിർബന്ധിക്കയാൽ, ആചാര്യൻ അനുജ്ഞകൊടുത്തതിനാണു് വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ വൈദ്യന്മാരെ ഉടനെ വരുത്തി. അവർ രോഗശാന്തിക്കായി എല്ലാവിധത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചുനോക്കിട്ടും ഫലം കണ്ടില്ല. അവക്കൊക്കെയും, നിരാശരായി, വിചാദത്തോടെ മടങ്ങേണ്ടിവന്നു.

പിന്നെയൊരുകാൾ ചില വിപ്രോത്തമന്മാർ അവിടെ വരികയുണ്ടായപ്പോൾ, ആചാര്യന്റെ വ്യാധികണ്ടു് അതു് ആഭിചാരത്താൽ ഉണ്ടായതാണെന്നു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പൊഴും ആചാര്യനു ചാഞ്ചല്യമുണ്ടായില്ല. തന്റെ നാശംകൊണ്ടു് ആക്കെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതും സന്തോഷംതന്നെയെന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം വർത്തിച്ചതു്. എന്നാൽ, പത്മപാദന്നു് അങ്ങിനെ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രുദ്ധനായി അദ്ദേഹം ആചാര്യൻ നിരോധിച്ചിട്ടും നില്ക്കാതെ പ്രതികൂഢിയയ്ക്കൊരുങ്ങി. രോഗത്തേയും ശരൂവിനേയും ഒരേകാലത്തു നശിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തികൂടിയ മന്ത്രത്തെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു. അതോടുകൂടി ആ ഭഗവദരം ആചാര്യനിൽനിന്നും, ആ അഭിനവഗുപ്തൻ ലോകത്തിൽനിന്നും മറയുകയും ചെയ്തു.

“മഹത്ഭേഷംചെയ്യാൻ മുതിന്നു് പൂരുഷൻ
മഹീതലത്തങ്കൽ സുവിചിരിക്കുമോ?”

ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ, ഒരുനാൾ ആ ചായ്വൻ ഗംഗയിലെ ഒരു മണൽത്തിട്ടിൽ സന്ധ്യാകാലത്തു ബ്രഹ്മധ്യാനത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ, മഹാതേജസ്വിയായ ഗൌഡപാദമുനി അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി. അദ്ദേഹം സ്വന്തം സിലാന്തത്തെ അനുസരിച്ച് സൂത്രഭാഷ്യം നിർമ്മിച്ച തന്റെ പ്രശിഷ്ടനെ കാരുണ്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണു മറഞ്ഞത്.

അടുത്തനാൾ രാവിലെ കാശ്മീരത്തിലെ ശാരദാപീഠത്തെക്കുറിച്ചു ശങ്കരാചാര്യൻ കേട്ടു. ഭൂമിയിൽവെച്ച് ജംബുദ്വീപത്തിനും, ജംബുദ്വീപത്തിൽ ഭാരതത്തിനും, ഭാരതത്തിൽ കാശ്മീരമണ്ഡലത്തിനുമാണ് അധികം വൈശിഷ്ട്യമുള്ളത്. കാശ്മീരത്തിൽ വാഗീശ്വരിയായ ശാരദാഭഗവതി സർവ്വദാ സമുല്പസിക്കുന്നു. നാലുനടകളോടുകൂടിയ മഹാമണ്ഡപത്തിലാണ് ശാരദാഗൃഹം. സർവ്വജ്ഞനായ പുരുഷൻ ആരോഹണം ചെയ്യുവാൻ അവിടെ ഞാരു പീഠമുണ്ട്. അതിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവൻ സർവ്വജ്ഞാനസമ്പന്നനാണെന്നത് സുജനസമ്മതമാണ്. സർവ്വജ്ഞനല്ലാത്തവൻ ആ ദേവീനികേതനത്തെ സമീപിക്കുവാൻപോലും കഴിയുന്നതല്ല. പടിഞ്ഞാറുനിന്നുള്ള വിദ്വാന്മാർ വന്ന് പടിഞ്ഞാറേ നടവാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വടക്കു കിഴക്കുമുള്ള നടവാതിലുകളും അതതുദിക്കുകളിലെ പണ്ഡിതന്മാർ തുറന്നിരിക്കുന്നു. തെക്കേ നട മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തുറക്കാതെയിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കു സമർത്ഥനായാതെ തെക്കൻനാടുകളിൽനിന്ന് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ആചാര്യൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി കാശ്മീരത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു.

ജനങ്ങളിൽനിന്നു സഹഷം ഉയരുന്ന വിജയാരവത്തിന്നിടയ്ക്കു ശങ്കരാചാര്യൻ കാശ്മീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ശാരദാമണ്ഡപത്തിലെ തെക്കേ വാതിൽ തുറന്നു അകത്തേക്കു കടക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു. അപ്പൊഴെങ്കിലും അവിടെയുള്ള വിദ്വാന്മാർ വന്നു അദ്ദേഹത്തെ തടുത്തു. തങ്ങളോടു വാദിച്ച വിജയനേടിയല്ലാതെ അകത്തേക്കു വിടുന്നതല്ലെന്നു അവർ ഇടഞ്ഞുനിന്നു.

ആദ്യം കണാദന്മാരാണ് എതിർത്തുവന്നതു്. അവർ തോററപ്പോൾ നൈയാധികന്മാർ മുനിട്ടു. അവരുടെ പരാജയം കണ്ടു സാംഖ്യന്മാർ പോരിന്നുവിളിച്ചു. അവരും പിന്മാറുകയാൽ ചൈതന്യന്മാരും, വഴിയേ ജൈനന്മാരും വാദിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു. അവർക്കൊക്കും ശങ്കരാചാര്യനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാ.

സംയുക്തമായ പരമാണ്ഡവത്തിൽനിന്നു ദ്വണ്ഡകമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ആ ദ്വണ്ഡകത്തിൽനിന്നാണ് പ്രപഞ്ചോല്പത്തിയെന്നുമാണു കണാദമതം. പരമാണ്ഡവത്തിലെ സംഖ്യയായ ദ്വിതീമാണ് ദ്വണ്ഡകത്തിലെ അൺതം.

കണാദന്മാർ 'അപവർഗ്ഗ'ത്തെയെന്നപോലെ നൈയാധികന്മാർ 'മുക്തി'യെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണസംബന്ധത്തിന്നു അടിയോടെ നാശം ഭവിക്കുമ്പോൾ ആകാശംപോലെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് കണാദന്മാരുടെ അപവർഗ്ഗം. ഗുണസംബന്ധം നിമ്നലമായാൽ ആകാശതുല്യമായ അപ്പൊഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആനന്ദാനന്ദൂതി കലർന്നതാണ് നൈയാധികന്മാരുടെ മുക്തി. ഗൌതമപക്ഷമായ നൈയാധികമതത്തിൽ മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ പതിനാറുണ്ടു്; കണാദപക്ഷത്തിൽ

ഏഴേയുള്ളൂ. ഇരുപക്ഷത്തിലും പരമേശ്വരനാണ് ജഗത്തിന്റെ വിധാതാവ്.

മൂലപ്രകൃതിയാണ് സ്വതന്ത്രയും ഗുണരൂപാത്മകയുമായി നാനാരൂപേണ ജഗത്തിനു നിദാനഭൂതയായിരിക്കുന്നതെന്നു സാംഖ്യന്മാർ പറയുന്നു. ആ മൂലപ്രകൃതി പരതന്ത്രയാണെന്നാണ് വേദാന്തപക്ഷം.

തഥാഗതനാരായ ബെരുദ്ധന്മാരിൽ സൈന്യശാസ്ത്രാനുമാർ എന്നും വൈഭാഷികന്മാർ എന്നും ഇരുക്രമങ്ങളുണ്ട്. പദാർത്ഥങ്ങളെയെല്ലാം അനന്തമാനപ്രമാണത്താൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് സൈന്യശാസ്ത്രാനുമാർ. പ്രത്യക്ഷപ്രമാണംകൊണ്ടാണ് അവയെ അറിയേണ്ടതെന്നു വൈഭാഷികന്മാർ വാദിക്കുന്നു. അചിരേണ നശിക്കുന്നവയാണ് പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാമെന്ന് ഇരുവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനം ക്ഷണികമാണെന്നും അനേകമുണ്ടെന്നും അവർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇവരിൽനിന്നു വേദാന്തം മുഖ്യമായി ഭിന്നിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം സ്ഥിരവും ഏകവുമാണെന്നാണ് വേദാന്തസിദ്ധാന്തം.

ജൈനന്മാർ ജീവപുൽഗലാദി പഞ്ചകത്തെ കായോത്തരശബ്ദങ്ങളാൽ വ്യവഹരിക്കുന്നു.

വണ്ണങ്ങൾ നശിക്കാത്തവയാണ് എന്നും, അവ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, രൂപവേദങ്ങളാണ് അവ എന്നും, ശബ്ദം ഭൂപ്രമാണെന്നുമാണ് ജൈമിനിയുടെ മീമാംസകമതം.

ഈ മതാനുയായികളൊക്കെയും പരാജിതരായപ്പോൾ, അദ്വൈതമതസ്ഥാപകനായ ശങ്കരാചാര്യർക്കു ശാരദാനിലയനത്തിലെ തെക്കേ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്കു കടക്കുവാൻ വഴിയൊഴിഞ്ഞുകിട്ടി. പത്മപാദന്റെ ഹസ്തത്തെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാപീഠത്തിലേക്കു കേറിയത്.

സന്യാസിയായ ശങ്കരാചാര്യൻ ഇടയ്ക്കൊരിക്കൽ കാമലീലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അപ്പം അശുദ്ധനായിട്ടില്ലയോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ടായി. പരകായത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ ശരീരത്തെക്കൊണ്ട് കാമവിഷയത്തിൽ ചേഷ്ടിപ്പിച്ചതെന്നും തന്റെ മനസ്സിന്നോ തന്റെ ശരീരത്തിന്നോ ബാധകമല്ലാ എന്ന് ആചാര്യൻ വാദിച്ചു.

“എതിർചോദ്യംചെയ്തു കഴുകുവാനേററം
ചതുരനായ സുധികളുമായി
സരസം വാദിക്കും സമയമായവർ
ചെറിയുന്ന തർക്കനിരകളെയെല്ലാം
നിരസിക്കുന്നതിൽ സ്വതന്ത്രകളായ
പെരിയ ധാടികൾ നിറഞ്ഞ ദിക്കുകൾ
അലം പുകഴ്ത്തുന്ന മഹാ പ്രഭാവനായ്
വിലസും സർവ്വജ്ഞൻ ഭവാനെന്നാകയാൽ
അരിയോരിപ്പീരം കരേറി വാഴുവാൻ
വരേണ്ട യോഗ്യത തികഞ്ഞവൻതന്നെ” —

എന്നു സരസ്വതി ശങ്കരാചാര്യനെ കൊണ്ടാടി. ഇങ്ങിനെ സർവ്വജ്ഞപീഠത്തെ പ്രാപിച്ചതോടുകൂടി സർവ്വവിദ്യാനാഥം സർവ്വമതങ്ങളും ആചാര്യൻ അധീനമായിവന്നു. ഈ വിജയത്താൽ ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെയും പ്രഹർഷമുണ്ടായി.

ഭാരതമദ്ധ്യത്തിലായി ഏല്പെട്ടത്തിയ ശൃംഗഗിരിമഠംപോലെ വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഓരോ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആചാര്യൻ പിന്നീട് ചെയ്തത്. ശൃംഗഗിരിയിൽ സുരേശ്വരനേയും, ജഗന്നാഥത്തിൽ തോടകനേയും പാറകയിൽ ഹസ്താമലകനേയും

ബദരികയിൽ പത്മപാദനേയും മറാധിപതികളാക്കി. ബദരികാശ്രമത്തിലെ അതികഠിനമായ ശൈത്യംകണ്ട്, എപ്പോഴാ ചൂടോടുകൂടി നീരൊഴുകുന്ന കവോണ്ണിയെന്ന നദിയെ ശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ശങ്കരാചാര്യൻ നേടി. ആ നദി അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒഴുകുന്നു.

ഇത്രവളരെ മഹാകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയതിൽപ്പിന്നെ ശങ്കരാചാര്യൻ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ദിവംഗതനായി. അദ്ദേഹം ശരീരത്യാഗം ചെയ്ത ഇടമാണു തൃച്ചൂരിലെ വടക്കുന്നാഥക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെട്ട മതിലകമെന്ന വിശ്വാസിക്കുവാൻ ആധാരമുണ്ട്. തൃച്ചൂരിൽ ഇപ്പോഴുമുള്ള തെക്കേമഠം, നടുവിൽമഠം, വടക്കേമഠം എന്നിവ ആചാര്യനാൽ സ്ഥാപിതങ്ങളാണ്.

ആചാര്യരുടെയായ ഉത്തമകൃതികൾ എത്രയാണെന്ന് ഇനിയും തിട്ടമായിട്ടില്ല. കണ്ടുകിട്ടിയവതന്നെ അനേകശതങ്ങളാണ്. ദൈവതസ്തോത്രങ്ങൾ വളരെയെല്ലാമുണ്ട്. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനും, ദശോപനിഷത്തുകൾക്കും, ഭഗവൽഗീതയ്ക്കും, വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനും അദ്ദേഹം ഭാഷ്യം ചമച്ചിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു പുറമേ, വിവേകചൂഡാമണി, ഉപദേശസാഹസ്രി, അപരോക്ഷാനുഭൂതി, വാക്യവൃത്തി, സപാത്മനിരൂപണം, ആത്മബോധം, ശതശ്ലോകി, ദശശ്ലോകി, സർവ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്തസാരസംഗ്രഹം, പ്രബോധസുധാകരം, സപാത്മപ്രകാശിക, മനീഷാപഞ്ചകം, അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം, നിർ്വാണചരക്കം, അദ്വൈതാനുഭൂതി, ബ്രഹ്മാനുചിന്തനം, പ്രശ്നോത്തരരത്നമാലിക, സദാചാരാനുസന്ധാനം, യോഗതാരാവലി, ഉപദേശപഞ്ചകം, ധന്യാഷ്ടകം, ജീവമുക്താനന്ദലഹരി, അനാത്മശ്രീവിശർഹണപ്രകരണം, സപരൂപാനുസന്ധാനം, യതിപഞ്ചകം, പഞ്ചീകരണം, തത്ത്വപാപദേശം,

ഏകശ്ലോകി, മായാപഞ്ചകം, പ്രേരഡാനഭൂതി, ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല, ലഘുവാക്യവൃത്തി, നിർവാണമഞ്ജരി, പ്രപഞ്ചസാരം, സപത്യാഹൃദയം എന്നിങ്ങിനെ പല മുലകൃതികളുടേയും കർത്താവാണ് ഭട്ടാരം.

കേരളത്തിന്നു പ്രത്യേകമായി ശാങ്കരസ്മൃതിയും അറുപത്തിനാലു അനാചാരങ്ങളുമാണ് അന്നത്തെ സമുദായത്തിന്നു ശങ്കരാചാര്യനിൽനിന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ അനാചാരങ്ങളാവിതു:—

- (1) പല്ലതേപ്പാൻ കോൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. (2) ഉടുത്തവസ്ത്രത്തോടുകൂടി മുങ്ങരുത്. (3) ഉടുത്തമുണ്ടുകൊണ്ടു തോൽക്കരുത്. (4) സൂര്യോദയത്തിന്നുമുമ്പു കൂളിക്കരുത്. (5) കൂളിക്കാതെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ പാകംചെയ്യരുത്. (6) പഴയ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. (7) നിഷ്കാമമായിട്ടേ കർമ്മംചെയ്യാവൂ. (8) കാൽ കഴുകാൻ എടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി ഉപയോഗിക്കരുത്. (9) ബ്രാഹ്മണാദികൾ ശുഭാദികളെ തൊട്ടാൽ കൂളിക്കണം. (10) താണജാതിക്കാരെ തീണ്ടിയാൽ കൂളിക്കണം. (11) താണജാതിക്കാർ ഉപയോഗിച്ച ജലാശയങ്ങൾ തൊട്ടാൽ കൂളിക്കണം. (12) മൂലുകൊണ്ടിട്ടു നിലത്തു തളിക്കാതെ ചവുട്ടിയാൽ കൂളിക്കണം. (13) ഭസ്മം കുറിയിടുന്നത് മേല്പോട്ടൊന്നും വിലങ്ങത്തിൽ മൂന്നും വരിയായിട്ടു വേണം. (14) ബ്രാഹ്മണരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ കർമ്മംചെയ്യുന്നവൻതന്നെ മന്ത്രം ജപിക്കണം. (15) പഴഞ്ചോരും പഴുകിയ കറിയും ഭക്ഷിക്കരുത്. (16) എച്ചിൽ ഭക്ഷിക്കരുത്. (17) ശിവനു നിവേദിച്ച സാധനം ഭക്ഷിക്കരുത്. (18) ഭക്ഷണസാധനം കൈകൊണ്ടു വിളമ്പരുത്. (19) പശുവിൻപാലല്ലാതെ എരുമപ്പാൽ മുതലായതു ഹോമാദികൾക്കരുത്. (20) ചോറ് ഉരുട്ടാതെ

ഉണ്ണരുത്; പകുതി ഉണ്ടായ ഉറുള താഴെ വെക്കരുത്.
 (21) അശുദ്ധമായിട്ടു വെററില തിന്നരുത്. (22) ബ്രഹ്മ
 ചാരിവ്രതത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം. (23) പഠിപ്പുകഴി
 ഞ്ഞാൽ ഗുരുദക്ഷിണചെയ്യണം. (24) പെരുവഴിയിൽ
 വെച്ചു വേദം ചൊല്ലരുത്. (25) ഷോഡശകർമ്മങ്ങൾ
 യഥാവിധി ചെയ്യണം. (26) കന്യാവിക്രയം പാടില്ല.
 (27) ഫലാപേക്ഷയോടെ വ്രതം ചെയ്യരുത്. (28) തീ
 ണ്ഠാരിയായവളെ തൊട്ട സ്രീകൾ കളിക്കണം. (29) കൈ
 കോളന്റെ വേല ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യരുത്. (30) ബ്രാ
 ഹ്മണൻ വസ്രം അലക്കരുത്. (31) രുദ്രാക്ഷാദികളിൽ
 ശിവപൂജചെയ്യുന്നതു ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.
 (32) ശുഭന്റെ ശ്രാദ്ധത്തിന്നു ബ്രാഹ്മണൻ പ്രതിഗ്രഹം
 വാങ്ങരുത്. (33) പിതാമഹന്റേയും മാതാമഹന്റേയും
 അവരുടെ പത്നിമാരുടേയും ശ്രാദ്ധം ഉണ്ടുണം. (34) എ
 ല്ലാ അമാവാസിക്ക് ശ്രാദ്ധമുണ്ടുണം. (35) അച്ഛനമ്മ
 മാർ മരിച്ചു കൊല്ലംതികയുന്ന ദിവസം സപിണ്ഡിചെ
 യ്യണം. (36) സപിണ്ഡികഴിയുന്നതുവരെ ദീക്ഷിക്കണം.
 (37) ശ്രാദ്ധം ഉണ്ടേണ്ടതു നക്ഷത്രത്തിലാണ്. (38) സ
 പിണ്ഡികാലത്തു പുലവന്നാൽ അതുപോയേ സപിണ്ഡി
 പാടുള്ളൂ. (39) ദത്തപുത്രന്മാരും സ്വന്തം പിതാക്കന്മാ
 രുടെ ശ്രാദ്ധം ഉണ്ടുണം. (40) സ്വന്തം ഭൂമിയിലേ ശവ
 ദഹനം പാടുള്ളൂ. (41) സന്യാസികൾ സ്രീകളെ കാണ
 രുത്. (42) സന്യാസി മരിച്ചാൽ ഒരു ക്രിയയും അരുത്.
 (43) സന്യാസിയായി ഗയാശ്രാദ്ധംപോലും ചെയ്യരുത്.
 (44) ബ്രാഹ്മണസ്രീകൾ ഭർത്താവിനെ ഒഴിച്ചു അന്യനെ
 കാണരുത്. (45) ബ്രാഹ്മണസ്രീകൾ തുണകൂടാതെ പ
 റത്തിറങ്ങരുത്. (46) ബ്രാഹ്മണസ്രീകൾ വെള്ളവസ്ര
 മേ ഉടുക്കാവൂ. (47) ബ്രാഹ്മണസ്രീകൾ മൂക്കുകുത്തരുത്.

(48) ബ്രാഹ്മണൻ മദ്യപാനം ചെയ്താൽ ഭ്രഷ്ടനാകും. (49) ബ്രാഹ്മണൻ മരൊരാൾ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയെ ഗമിച്ചാൽ ഭ്രഷ്ടനാകും. (50) ദോഷങ്ങളിൽ പ്രേതപ്രതിഷ്ഠാപിപ്പാ. (51) ദേവപ്രതിഷ്ഠയെ ശുഭദ്രാവികൾ തൊടരുത്. (52) ഒരു ദേവൻ നിവേദിച്ച സാധനം മരൊരാൾ ദേവൻ നിവേദിക്കരുത്. (53) ഹോമം ചെയ്യാതെ വിവാഹാദികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. (54) ബ്രാഹ്മണൻ അന്യോന്യം ആശീർവ്വദിക്കരുത്. (55) ബ്രാഹ്മണൻ അന്യോന്യം നമസ്കരിക്കരുത്. (56) കൊല്ലാതോറുമുള്ളതായ പശുമേധം ചെയ്യരുത്. (57) ശൈവവൈഷ്ണവാദിമതഭേദങ്ങൾ അരുത്. (58) ഒന്നിലധികം പുണ്യം ധരിക്കരുത്. (59) ജ്യേഷ്ഠപുത്രൻ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യാവൂ. (60) ക്ഷത്രിയാദികൾ അന്നംകൊണ്ടു ശ്രാദ്ധമുട്ടാവൂ. (61) ക്ഷത്രിയാദികൾ അമ്മാമന്റെ ശ്രാദ്ധം ഉരുട്ടണം. (62) അവരുടെ മുതലവകാശം മരുമക്കൾക്കാണ്. (63) ഭർത്താവു മരിച്ച സ്ത്രീ സന്യസിക്കണം. (64) അവൾ ഉടന്തി ഏറരുത്.

ശങ്കരാചാര്യനെ സംബന്ധിച്ചതാണ് മലയാളംകൊല്ലത്തിന്റെ ഉദയമെന്നു വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു.

ഭാരതീയസമുദായത്തെ ഓരോരിരംകൊല്ലങ്ങൾക്കുമപ്പുറം ഏകതപത്തെ പരബ്രഹ്മിച്ചു പുനസ്സംഘടനം ചെയ്ത മഹാപുരുഷനായ ശങ്കരൻ മേലേ മേൽ വെൽവുക!

